

大唐三藏聖教序

雅

御製

盖聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑒地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世人仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通无累神測未形超六塵而逈出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前文截為續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途閒失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探頤妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國捴將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷徒朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能霑夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者莫究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之經紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖棲息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之无質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久殖勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見

御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大經以為斯記

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

序品第一

諸有遍於一切法　最極難知自共相
獨能悟解無邪乱　是一切智今敬礼
我以順理廣博言　對破餘宗顯本義
若經主言順理教　則隨印述不求非
少違對法旨及經　決定研尋揞除遣
已說論名順正理　樂思擇者所應學
文句派演隔難尋　非少劬勞所能解
為撮廣文令易了　故造略論名顯宗
飾存彼頌以為歸　刪順理中廣決擇

對彼謬言申正釋　顯此所宗真妙義
論曰既非遍智亦何能知此佛世尊
是一切智能於諸法寂極難知自共
相中覺無邪乱雖非遍智而亦能知
如佛教行定得果故如有智者善鑒
良醫如世有醫先審病者風熱淡等
所起疾源復如實觀性習二體年時
處等種種不同為欲蠲除說授方藥
諸有患者能順服行痼疾漸除身安
日益智者尋驗知實良醫於諸方藥
具淨遍智如是世尊知所化者貪瞋
癡等煩惱病源復如實觀本性脩集
二善種子勝解隨眠及彼堪能自圓
滿等為欲令彼暫永滅故說授伏除
二道方藥諸所化者能順服行若別
若通對治道藥無始數習增盛堅牢
諸煩惱病漸漸除遣貪等滅得於自
身中隨道淺深倍倍增勝由斯仰測
知我大師滅一切冥具一切智故讚
頌者頌讚佛言
誰能如尊善分別　隨眠境界自共相
无量无邊諸品類　如應宣說利有情
誰能漸次順修行　不得成於勝利樂

無智不能順聖教　豈无驗過在如來
有於思擇增上慢人謂佛世尊非一
切智於所請問別異而荅謂作是言
如是外道執我為真矯問如來死後
為有為无等事世尊告言此不應記
佛意說我實無有故不應記別此顯
前際說不可知此即自顯是無知故
若法都非實有不應於中為差別問
又不先覺孫陁利緣及縱彼朋造諸
惡故又於戰遮婆羅門女所起謗毀
或佛世尊善擯方便為令調伏故不
為記如有矯問諸石女兒為黑
為白終不為記豈別有方能祛彼疾
如是外道執我為真矯問如來死後
佛意說我實無有故不應記別此顯
若法都非實有不應於中為差別問
論道所不攝故若彼所問論道攝者
作別異荅又不應謂佛無辯才彼問
難問少分可得何容乃謂佛无辯才
又聽法者心不慤故執我見故根未
熟故世尊无方可令信解故於所問
置而不記故不應以不記所問謂大
仙尊非一切智言於初際說不可知
此即自顯是无知者此亦非理無法
不應為智境故於有法境智若不生
可謂如来非一切智本無初際智何
所知無故不知豈成無智若尒何故
不但說無此說不容更立因故若謂
應立不可知因此亦不然非決定故
或法雖有緣闕不知故不可知非無

因性若立無性為不知因即畢竟無可為同喻為容因故說不可知若謂無因有不成失此不應理非不成故生死初際若定非无即初際身應無因起初無因者後亦應無以先後身無異因故若許尒者即諸所行淨不淨業皆應無果既不許然即先所立初際無故非不成因若謂生死無初際故應如虛空無後際者亦不應理外種同故如外穀麦後因前生雖無初際遇火水等諸燒爛緣而永壞滅如是生死煩惱業因展轉相生雖無初際而由數習貪瞋癡等對治力故生死諸蘊畢竟不生即為後際空無生故後際可無生死有生豈無後際現見生法定有終時生死既生理必歸滅故說初際是不可知無故為因其義善立故不應以不知初際謂佛世尊非一切智即由此故應知已釋不自披遣

如是過愆為佛為彼又大人法不顯他非佛是大人豈揚他惡又顯彼惡令無量人憎背世尊障入正法又佛觀見自身他身有招謗毀短壽定業又為開慰末世苾芻佛觀當来正法將沒多聞持戒衆望苾芻少有不遭謗毀而死為欲令彼自開慰言我天仙尊一切煩惱過失習氣皆永拔根名稱普聞至色究竟尚被頭謗況我何人因此心安修諸善業由觀如是得失決定是故世尊不先彰顯又過七日其事自彰顯佛尊高過歸外道故不應以不自顯因謂佛世尊非一切智即由此故應知已釋不自披遣

識境佛心先在說法事中未觀彼人命存亡事後欲知彼絕舉心時即如實知其命已過若欲知彼而不能知可謂如来非一切智心屬餘境此境未緣即謂無知斯不應理言不預定波吒釐城當有如斯難事起者亦不應理密預定故先密意說若免脫餘言不懸記自佛法中當有部執十八異者此亦非理已懸記故如說當来有苾芻衆於我言義不善了知部執預定難事必然何謂世尊非一切智各令自守餘不能損故密意說此即護餘餘必為餘之所損害於三難事二種防護內謂應如黒說大說契經言不懸記自佛法中當有部執十八所顯觀察防護外謂應如六可愛法契經說般攝防護又見集法契經中言於我法中當有異說所謂有說唯金剛喻定能頓斷煩惱或說擇滅涅槃二法為體或說不相應行无別實物或說表業尚无況無表業或說一切色法大種為體或說前後相以

為同類因或說色處唯用顯色為體
或說觸處是有對礙唯用大種為體或說唯有
觸處是有對礙或說觸處身處是有
對礙或說唯五外處是有對礙或說
眼識能見或說和合能見或說意界
染汙亦得續生或說一切續生皆由
愛恚或說律儀不律儀分受亦全受
或說傍生餓鬼有无閒業或說無閒
解脫二道俱能斷諸煩惱或說意識
相應善有漏慧非皆是見或說身邊
二見皆是不善亦他界緣或說一切
法界俱常无常或說一切色法非剎
那滅或說不相應行有多時住或說
无想滅定皆現有心或說等无閒緣
亦通色法或說一切色法無同類因
或說異熟生色斷已更續或說傍生
餓鬼天趣亦得別解脫戒或說心无
煩惱皆是不善或說无樂捨受或說
唯无捨受或說無色界中亦有諸色
或說無想天歿皆墮惡趣或說一切
有情無非時死或說諸无漏慧皆智
見性或說無有去来一切現在別別
而說或說色心非平為俱有因或說

羯剌藍位一切色根皆已具得或說
諸得頂法者皆不墮惡趣或說諸善
惡業皆可轉滅或說諸無為法非實
有體或說諸世間道不斷煩惱或說
唯贍部洲能起願智无諍無導重三
摩地或說心心所法亦緣无境諸如
是等差別諍論各述所執數越多千
師弟相承度百千衆為諸道俗解說
稱揚我佛法中於未来世當有如是
諍論不同為利為名惡說惡受不證
法實顛倒顯示即於此部過現當来
亦有如是諍論差別世尊如是分明
懸記而諸弟子不顧聖言各執所宗
乎相非毀過屬弟子豈在世尊不可
由斯謗一切智言說諸業有不定者
理亦不然有此業故定應許有能感
異熟不定業性此若无者修道斷結
則為唐捐以一切業定得果故不應
由此所說諸因或復餘因謗一切智
世尊成就不可思議希有功德高廣
名稱非理毀謗獲罪無邊諸有智人
辯本事品第二之一

諸一切種諸冥滅 拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師 對法藏論我當說
論曰諸言雖捴而別有所觀別何所
觀謂俱利德滿智斷具故自利德滿
恩德備故利他德滿此即一切智能
拔濟有情一切種冥皆永滅故智德
圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿
授正法手拔衆生出生死泥故恩德
圓滿聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知
畢竟斷故非一切種能永滅不染
無知殊勝智故非具一切智不能拔
有情冥謂煩惱障真見故冥惑昏闇能遮色像如是
障真見故諸弟子不顧聖言各執所宗
无知覆實義故諸有殊勝治道生時
令永不生故稱為滅謂滅一切品諸
境冥故言一切種諸冥滅拔衆生出
生死泥者由彼生死是諸有情无始
時来沉溺重苦難可出故所以辭泥
衆生於中淪沒無救諸有成就巧智
大悲授如應言拔濟令出敬礼如是
如理師者稽首具前自他利德能說
如理聖教大師意樂隨眠智等闕故
聲聞獨覺非如理師唯佛世尊具如

是德故是前揔諸言所觀為正流通
彼所立教故先讚礼如理教師以讚
礼言滅諸惡障摽嘉瑞已許發論端
故言我當說對法藏何謂對法頌曰
淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論
論曰淨謂無漏慧謂擇法此即揔攝
無漏慧根何緣得知唯無漏慧名為
對法以佛世尊恣天帝等所請問故
如契經說我有甚深阿毗達磨及毗
柰耶恣汝請問是許天帝請問聖道
及此聖道所證果義恣伐蹉類契經
亦尒復以何緣唯無漏慧名為對法
由此現觀諸法相已不重迷故豈不
現觀非唯慧能是則對法應非唯慧
正覺諦理說名現觀故現觀用唯慧
非餘又現觀中慧為最勝具三能故
獨稱對法然此對法非不待餘故慧
隨行亦名對法即慧眷屬名曰隨行
眷屬者何謂慧隨轉色受想等諸心
所法生等及心如是揔說无漏五蘊
名為對法此則勝義阿毗達磨若說
世俗阿毗達磨即能得此諸慧諸論
此謂前所得無漏慧根諸慧謂能得

世間三慧即是世間殊勝修慧思慧
聞慧及彼隨行依所得近遠說三慧
次第非離如是慧及隨行无漏慧根
可能證得是能得此勝方便故同無
漏慧受對法名如慈方便亦名慈等
論謂能得此發智等諸論是无漏慧
勝資糧故亦名對法如業異熟漏等
資糧亦名業等前諸慧言亦攝生得
唯生得慧能正誦持對法論故亦名
對法豈不此論是无漏慧勝資糧故
亦名對法何乃別名對法俱舍頌曰
攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名
論曰藏謂堅實猶如樹藏對法實義
皆入此攝此論是彼對法之藏即是
對法之堅實義藏或所依猶如刀藏
謂彼對法是此所依引彼義言造此
論故此論以彼對法為藏即以對法
為所依義彼何因說誰復先說雖不
應問說對法人佛教依法不依人故
而為開示說對法因彼能說人亦應
顯了頌曰
若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　為寂大師說對法

論曰由離擇法無勝方便能滅世間
引苦諸惑故世尊言若於一法未達
未知我終不說能正盡苦世間未滅
諸煩惱故於三有海生死輪迴為令
世間修習擇法永寂三有生因煩惱
是故大師先自演說阿毗達磨佛若
不說舍利子等諸大聲聞亦无有能
於諸法相如理思擇然佛大師隨所
化者性差別故處處散說尊者迦多
衍尼子等諸大聲聞以妙願智觀過
去佛所說法教如其所應安置結集
如大尊者迦葉波等共所結集律及
契經經律二藏隨文結集唯對法藏
隨義結集如說諸有結集義言於律
及經彼為殊勝隨佛聖教結集對法
是佛所許得佛說名何等名為所思
擇法世尊依彼說對法耶頌曰
有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　无漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無㝵　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅
論曰說一切法略有二種一者有漏
二者無漏此即揔說次當別解除道

聖諦餘有為法是名有漏此復云何謂五取蘊色乃至識如說云何名色取蘊謂有漏色隨順諸取廣說乃至識亦如是何緣取蘊名為有漏以於其中漏隨增故有身見等諸煩惱中立漏名想令染汙心常漏泄故與漏相應及漏境界隨增漏故名漏隨增隨增眠義後當廣辯由此應知已遮無漏緣煩惱境界隨眠有漏彼此展轉不隨增故非如一切不同界地及無漏因次前已說其道聖諦對立如是二名有漏法者謂所有色隨順諸取是能增益諸有取義廣說乃至識亦如是與此相違是无漏法有漏无漏略所說三無為中虛空擇非擇滅此虛空等及道如世尊言有漏無漏世間所攝名蘊若出世間名為無漏世間謂處世間不出為義依苦諦體立世間及世間集又五取蘊名苦有漏故知有漏謂蘊世間寧知蘊世間皆是有漏法如世尊說吾當為汝宣說有漏及無漏法有漏法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼觸諸所有眼觸為緣內所生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至蘊世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意識蘊為證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為證得不若證得者修餘治道便為無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應有漏及有漏因亦非他類者謂此擇滅自無同類因亦非他許離繫事隨繫事量不違正理無同類故阿毗達磨諸大論師咸作是言或苦受或不苦不樂受如是乃至蘊世間意識蘊為緣內所生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至蘊世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意識蘊為證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為證得不若證得者修餘治道有无用過若諸所斷同一擇滅因次前已說其道聖諦對立如是二名有漏法者謂所有色隨順諸取是能增益諸有取義廣說乃至識亦如是與此相違是无漏法有漏无漏略所說三無為中虛空擇非擇滅此虛空等及道如世尊言有漏無漏世間所攝名蘊若出世間名為無漏世間謂處世間不出為義依苦諦體立世間及世間集又五取蘊名苦有漏故知有漏謂蘊世間寧知蘊世間皆是有漏法如世尊說吾當為汝宣說有漏及無漏法有漏法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼觸

又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依有離有事等

論曰老病死等災横差別隱積損伏故名為蘊為別戒等故言色等戒等五蘊不能具攝一切有為色等五蘊具攝有為故此偏說言有為者衆緣聚集共所為故未来未起何謂有為如所燒薪是彼類故諸不生法不越彼類雖永不起而說有為彼彼經中世尊隨義名世路等彼復云何謂諸有為亦名世路等五蘊生滅法故未来現在過去路中而流轉故或為无常所呑食故名為世路諸不生法衆緣聞故雖復不生是彼類故立名无失諸有為法亦名言依言謂言音或謂能說此言速近所說名依即義與名撿說依故以名依義言復依名是故言依撿攝名義如是名義具攝五蘊故契經說言依有三無四無五由此善釋品類足論彼說言依五蘊所攝依是因義無為无果故非言依又若聚中三事可得謂語依義說名言依無為聚中唯有其義无語依故

不名言依言說無為有依有義但關語故不名言依又諸有為與能言體有俱起義无為不然諸有為法示名有離離謂永離即是涅槃得已不還墮生死故有彼離故說名有離如有財者名為有財此雖有為而非一切以无漏道無擇滅故又涅槃時亦捨聖道故名有離說聖道猶如舩筏有餘可得生及者顯餘有漏名想謂或名苦即五取蘊是諸遍迫所依處故自性麁重不安隱故或名為集即彼種類能為因故能集成故謂從取蘊取蘊集成或名世間可毀壞故如世尊說性可毀壞故名世間非諸聖道性可毀壞亦名世間由此中無對治故或名見處薩迦耶等五見住中隨增眠故由彼諸見於有漏法一切種時相無差別堅執無動隨增眠故體用增盛故復別說貪等癡疑則不如是以彼貪等有一切種無一切時癡一切時非無差別疑无差別而不堅執是故有漏不說彼處或名三有有因有依三有攝故等言為攝名有染等如是等類是有漏法隨義別名

阿毗達磨藏顯宗論卷第一　第二十四張　雅字号

說一切有部顯宗論卷第一

戊戌年監造雕藏經僧　祖圓

阿毗達磨藏顯宗論卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九二頁中一行「大唐三藏聖教序」前，麗有「阿毗達磨藏顯宗論」一行。

一　九二頁中一行至次頁下一〇行「大唐三藏聖教序……以爲斯記」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九二頁中二〇行「世人」，麗作「世民」。

一　九三頁上二行第一三字「垂」，麗作「陲」。

一　九三頁下一三行譯者，徑、清作「唐三藏法師玄奘奉詔譯」。以下各卷同。

一　九三頁下二一行第三字「泒」，諸本作「派」。

一　九五頁上一一行「火水」，磧、南、徑、清作「火木」。

一　九五頁中四行「短壽」，資作「知壽」。

一　九五頁中七行末字「天」，諸本（不含石，下同）作「大」。

一　九五頁中一一行第一一字「彰」，諸本作「自」。

一　九五頁中一八行「蹎墜」，資、磧、普、南、徑、清作「顛墜」。

一　九五頁下一行第一一字「未」，磧、普、南、徑、清作「末」。

一　九五頁下一六行第九字「黑」，徑、清作「異」。

一　九五頁下末行「相以」，諸本作「相似」。

一　九六頁上六行首至一一行末「染汙……一切」與一二行首至一七行末「法界……心无」，諸本前後倒置。

一　九六頁上二〇行第八字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「墜」。

一　九七頁上三行第一三字「論」，資作「證」。

一　九七頁上一一行第一二字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「頻」。

一　九七頁上一二行「無漏慧」，徑作

「有漏慧」。

一　九七頁中一三行「對法」，資、磧、普、南、徑、清作「對治」。

一　九七頁中一四行第二字「入」，清作「人」。

一　九八頁上一五行「隨世間」，諸本作「墮世間」。

一　九八頁下一一行第五字「不」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一　九八頁下一七行第二字「衣」，諸本作「依」。又第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼彼」。

一　九九頁中一行第五字「言」，諸本作「有」。

一　九九頁中一八行首字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　九九頁中二二行第一〇字「唯」，麗作「淮」。

一　一〇〇頁上一行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「阿毗達磨藏顯宗論卷第一」。卷第三至十、第二十一至三十例同。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第二之二

如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰此中色言顯色蘊義五根謂眼耳鼻舌身五境謂色聲香味觸眼等所攝所行名境及无表者謂法處色唯者唯此所顯十處一處少分名為色蘊如是諸色其相云何頌曰

名眼等五根

彼識所依名眼等五根識即眼耳鼻舌身識依者眼等五識所依如是論曰彼謂前說眼等五根為體如是即顯眼等五識所依如是所依淨色為體如是即顯眼等根故薄伽梵於契經中說眼等根淨色為相本論亦說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言顯根非境有說彼者是境非根而無意識緣色等故名色等識

彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故已辯根相當辯境相頌曰

色二或二十　十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二種形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白煙雲塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障光明起於中餘色可見名影翻此為闇曰焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂形平等形不平等名為不正餘色易了故今不釋已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸作是說聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲二種謂有執受或无執受大種為因執受大種謂現有根長養等流異熟地等與此相連名無執受由此所發為二種聲色等亦應作如是說然由聲處自性難知故

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種為因二四大種名別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲擾自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處次說者顯彼境識生无定故味謂所取是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所齅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香无前二用名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能

觸所觸者誰應知都無能觸所觸相觸則失剎那性故但於身識所依所緣无間生時立觸名想依此根識得彼境時假說此根能觸彼境觸非身識所依止故不說彼觸能觸身根觸與身根極相隣近故說所觸能觸非餘色等雖非所觸法性所依壞故而亦有損已說境相唯餘無表此今當說

作等餘心等　及無心有記　無對所造性

論曰言作等者等取離作无對造色

辯頌曰

大種謂四界　即地水火風　能成持等業

堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法出生本故亦從大種大種出生諸出生本世間名界如金等礦名金等界或種種苦出生本故說名為界喻如前說有說能持大種自相及所造色故名為界如是諸界亦名大種何故言種云何名大種種造色差別生時業增上所生名為種種由四大種有差別故造色差別有說有情彼彼品類差別能起是故言種由四大種有差別故造色差別有說有情不善無對造色善及無記名餘心不善名同類及無心者即心滅位謂定或法出現即名為有生長有性是故言種即是生長諸法有性或是生長

有情身義或能顯了十種造色是故
言種由此勢力彼顯了故所言大者
有大用故言大用者謂諸有情根本
事中如是四種有勝作用依此建立
識之與空乃得說為有情根本又於
誑惑愚夫事中此四最勝故名為大
如撟賊中事業勝者別餘故名大撟
大賊又此四種普為一切色等聚中堅等
廣故名大有說一切色等聚中堅等
具有故名為大風增聚中闕於色等
火增聚中闕於味等色界諸聚香味
俱无青等聲等聚中闕於黃等滑等聚中
闕於澁等聲等不定是故唯此四種
名大此四大種雖常和合恒不相離
而非處同云何得知恒不相離入胎
大造經等說故又理應然何等為理
謂石等中現有能攝生火增墜三業
可得故知於此有水火風恒不相離
於水聚中現有持舡煖性流動三業
可得故知於此有地火風恒不相離
於火焰中現有任持攝聚擊動三業
可得故知於此有地水風恒不相離
於風聚中現有能持起冷煖觸三業

可得故知於此有地水風恒不相離
復云何知如是四界由此因緣恒相
隨逐由此能成持等業故謂地等界
如次能成持攝熟長四種事業由此
因緣於諸色聚若有持等四業可得
即知此中有地等界乐不相離應知
此中言能長者謂能安布云何安布
謂令增盛或復流漫為能持等四業
即是界自相耶不尒云何如是四界
隨其次第堅濕煖動以為自相應知
此中說性顯體為明體性不相離故
雖有香味觸三而隨世想故作是說
由諸世間相示地者以顯形色而相
示故雖諸世間亦於香等起地言說
論曰地言唯表顯形色處豈不捻地
四處合成何故但言顯形為地此中
能助虛空生別果者即此別因能生
別果何用執此虛空為因為地等界
即地等耶不尒云何頌曰

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦尒
論曰地等四種隨世間想立名顯形色
形色言於地水火能通表示是故偏
說世不多言我亦應爾說世起名想無有決定故
常於火雖言觸地等而即地等界是
故地中雖有香等而形與顯勝故偏
故偏說若尒顯形表示衣等勝香等
說又顯形色表示二界地等无異是
故亦應偏說世起名想無有決定故
隨世間差別而說此隨多分世想立
名生等非顯聲非相續故不說為地
等衣等如地但用顯形為體水火亦
然隨世想故由世現見水青長等故
說顯形為水自性世亦現見火赤長

等故說顯形為火自性然即色觸轉
變生時名火焰炭是假非實无一實
物身眼得故如是地等與界差別風
即界者世間於動立風名故風界無
別豈不世間於顯形色亦生風想世
間現以黑風圍風而相示故有通此
難故說言示是如地等與界別義古
昔諸師咸作是說地於中雜故見如
此為顯其風即是風界故復言亦亦
者定義此二說中前說為勝遍處不
淨無差別故不淨唯緣色處境故
頌曰

此中根與境　即說十處界
論曰已說實物根境无表為色蘊性
此中根境亦即說為十處十界於處
門中立為十處謂眼處等於界門中
立為十界謂眼界等已說色蘊并立
處界當說受等三蘊處界須曰

受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無為　名法處法界

論曰隨觸而生領納可愛及不可愛
俱相違觸名為受蘊領納即是能受
用義云何此受領納隨觸謂受是觸

隣近果故此隨觸聲為顯因義能順
受故如隨相言相謂表彰即能顯示
因能顯果故立相名此隨相言是順
因義受能領納能順觸因是故說受
領納隨觸如世尊言順樂受觸順苦
受觸及順不苦不樂受觸即是順生
樂受等義領納隨觸名自性受領納
所緣亦是受相與一境法別相難知
一切皆名領納自境是故唯說
境時一切皆名領納境故以心心所執受
領納隨觸名自性受別相定故領納
所緣名執取受非此所辯相不定故
二受差別如順正理及五事論廣辯
應知此中辯受想行三蘊體已
有差別故第三想蘊其體是何此於
所緣取像為體謂於一切隨本安立
青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛
等味滑澁等觸生滅等法所緣境中
如相而取故名為想此想就世摠說
為三若就所依別說為六第四行蘊
其體是何此用四餘諸行為體謂除
前說色受想三及除當說識為第四
餘有為法名為行蘊此有相應及不

相應思等得等如其次第契經唯說
六思身者由最勝故所以者何思是
業性為因感果其力最強故世尊說
若能造作有漏有為名行取蘊不可
唯說思為行蘊立摠名故如法處界
多法如是行故知行蘊體不唯思如是
不攝多行故立摠名故摠攝四蘊
行蘊非盡有依故唯約世摠說三種
如前分別色蘊體已便約處界二門
建立如是此中辯受想行三蘊體已
亦應建立為處及界謂此三蘊及無
表色并三無為如是七法於處門中
立為法處於界門中立為法界第五
識蘊自性處界其相云何頌曰

法性假說作者為遮離識有了者計何處復見唯於法性假說作者現見說影能行動故此於異處无間生時雖無動作而說作者識亦如是於異境界相續生時雖无動作而說了者謂能了境故亦無失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒具那我終不說有能了者復有說言剎那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯示此識約世揔說為三就所依根別分為六應知即此所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界及聲顯一析為二門顯一一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉為意界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分為六今離六識說何等法復名意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身　無間滅為意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界時分異故別立無失猶如

子果立為父種若尒界體應唯十七或唯十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依如離所緣識无起義離依亦尒識不得生為成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念无間滅意是故前言無間滅者為遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此无間已滅六識為現識依說為意界或現在識正成依用過去已成等無間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊揔攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界揔攝一切法盡五蘊無為名一切法別攝如是應辯揔攝頌曰

揔攝一切法　由一蘊處界　攝自性非餘以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三揔攝五蘊无為揔是集義置揔言者令和揔三勿謂各一有餘部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故此執非理无定因故若有定因非攝他故我部諸師說自性攝如是所立攝自性言是究竟說不待他故攝不待因是真實攝諸法恒時攝自性故復云何知不攝他性以一切法離他性故謂眼根性離耳等性彼離於此而言此攝理必不然故知諸法唯攝自性如是眼根唯攝色蘊眼處眼界苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故如是餘法隨應當思眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二為一故唯十八何緣合二為一界耶頌曰

類境識同故　雖二界體一

論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合為一界言類同者同眼類故言境同者同色境故言識同者眼識依故

耳鼻亦然故立一界界體既一處何
緣二頌曰
然為令端嚴　眼等各生三
論曰為所依身相端嚴故界體雖一
而兩處生若眼耳根處唯生一鼻无
二穴身不端嚴此釋不然駝貓鵝等
如是醜陋何有端嚴是故諸根各別
種類如是安布差別而生此待因緣
如是差別因緣有障或不二生言為
端嚴各生二者此有別義非為嚴身
此端嚴聲顯增上義作用增上故說
端嚴若眼等根各闕一處見聞覺用
皆不明了各具二者明了用生是故
三根各生二處為嚴勝用非為嚴身
何故世尊於所知境以蘊處界三門
說耶由此三門義各別故此蘊處界
別義者何頌曰
聚生門種族　是蘊處界義
論曰積聚義是蘊義生門義是處義
種族義是界義何緣故知聚義是蘊
由契經說諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麁若細若劣若
勝若遠若近如是一切略為一聚說
名色蘊乃至識蘊廣說亦然由此故
知聚義是蘊若以聚義釋蘊義者蘊
應非實聚是假故此難不然於聚所
依立義言故非聚即義義是實物名
之差別聚非實故聚義者何謂聚之
義聚之義者謂聚所依此釋顯經有
大義趣謂如言聚離聚所依无別實
有聚體可得如是言我色等蘊外不
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
斯過失何故世尊說蘊處界三門差
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
類无量差別而生怯退謂我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
類无量差別而生怯退謂我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
斯過失何故世尊說蘊處界三門差
別雜佛世尊意趣難解而審思忖頌曰
論曰積聚義是蘊義生門義是處義
種族義是界義何緣故知聚義是蘊
由契經說諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麁若細若劣若
勝若遠若近如是一切略為一聚說
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
類无量差別而生怯退謂我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
類无量差別而生怯退謂我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
斯過失何故世尊說蘊處界三門差
別雜佛世尊意趣難解而審思忖頌曰
論曰積聚義是蘊義生門義是處義
種族義是界義何緣故知聚義是蘊
由契經說諸所有色若過去若未來
若現在若內若外若麁若細若劣若
勝若遠若近如是一切略為一聚說
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各
別而聚義成何緣故知門義是處由
訓詞故處謂生門心心所法於中生
長故名為處是能生長彼作用義如
契經說梵志當知以眼為門唯為見
色此經唯證門義有六然心心所有
十二門故契經說眼及色為緣生於
眼識三和合觸俱起受想思乃至廣
說何緣故知族義是界與世種族義
相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤
土安膳那等衆多種族說名多界如
是一身或一相續有十八類諸法種
族名十八界如雄黃等展轉相望體
類不同故名種族如是眼等展轉相
望體類不同故名種族由義相似得
為同喻若尒意界望六識身无別體
類无量差別而生怯退謂我執為令彼除一合想故說
一蘊中有衆多分不為顯示色等五
蘊多法合成是假非實又一極微三
世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即
聚而實義成餘法亦然故蘊非假又
於一一別起法中亦說蘊故蘊定非
假如說倶生受名受蘊想名想蘊餘
說如經於一切時和合生故蘊雖各

愚色有愚色心根亦有三謂利中鈍樂謂勝解此亦三種謂樂略中及廣文故位謂弟子已過作意已熟習行初修事業三位別故過謂有情懷我慢行執我所隨迷識依緣三過別故病謂所化恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊為說蘊處界三何故世尊諸心所內別立受想為二蘊顯受想勝因躭樂諍根略有二種謂貪著欲及初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見受想別為蘊

論曰世間諍根略有二種謂貪著欲及貪著見初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想為最勝因躭樂受故執倒想故愛見行者生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想為蘊其次第因次後當辯及聲無顯諸心所中唯此受想能為愛見二雜染法生根本故各別顯一識住名故依滅此二立滅定故諸如是等多品類因何故說無為在處界非蘊頌曰

蘊不說無為義不相應故

論曰諸無為法若說為蘊立在五中或為第六皆不應理義相違故所以者何彼且非色乃至非識故非在五聚義是蘊非無為法如彼色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊故非第六又無為法與顛倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義都無義不相應故不立蘊已辯諸蘊廢立因緣當辯次第頌曰

隨廢染器等界別次第立

論曰五蘊隨廢隨染器等及界別故次第而立隨廢立者五中寂廢所謂受蘊雖無色蘊有對易了知故四中初說五識依故六識境故次說意識若無者不入母胎心雜染故有情上首受等生故即由此理於受想等中平等相助生受故行似厨人由思貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識由此復告阿難陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱相違法中如是等經但標主識隨界別者謂欲界中色寂為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想寂為勝彼地取相寂分明故第一有中行寂為勝彼思能感寂大果故此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立

受想謂受與想於心所中相麁生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本須且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定為損益損益於我理必不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說想由此想故達唯有法煩惱不行故次說行煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐獃繁文故應且止

說一切有部顯宗論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一〇九頁上原版缺，以麗藏本補。

一　一〇二頁下三行「有二種」，磧、徑、清作「有一種」。

一　一〇二頁下二一行首字「根」，諸本（不含石，下同）作「情」。

一　一〇三頁上二行末字「名」，諸本作「各」。

一　一〇三頁下一八行第四字「類」，磧作「知」。

一　一〇四頁上七行第二字及末字「撟」，資、磧、普、南、徑、清作「矯」；麗作「橋」。

一　一〇四頁上二一行第一一字「擊」，徑、清作「繫」。

一　一〇四頁中一〇行第六字「濕」，資、磧、普作「顯」。

一　一〇四頁下一二行第三字「言」，麗無。

一　一〇四頁下二二行第一二字「長」，資、磧、普、南、徑、清作「表」。末行同。

一　一〇五頁上七行第五字「示」，磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　一〇五頁下一一行「三種」，南、徑、清作「三科」。

一　一〇五頁下二一行第九字「各」，麗作「名」。

一　一〇六頁下五行第四字「和」，諸本作「知」。

一　一〇七頁上一二行第四字「眼」，磧、普、南作「明」。

一　一〇七頁下二行「訓詞」，資作「訓詞」。

一　一〇八頁上七行首字「異」，磧、普作「畢」。

一　一〇八頁下八行第七字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　一〇八頁下一五行第一一字「主」，磧、普、南、徑、清作「生」。

一　一〇九頁上卷末經名，徑、清作「阿毗達磨藏顯宗論卷第二」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第三　　尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第二之三

如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境故在二先說二中明用遠故說意境不定三世無為或唯是故先說身中眼處審上又顯在面是故取一或二三四是故後說境決定者論曰於六根次第由斯境識次第可知如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境故在二先說二中明用遠故說意境不定三世無為或唯是故先說身中眼處審上又顯在面是故取一或二三四是故後說境決定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不分明所以後說所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱為境故所以後說或時身根唯取大種或時身根唯取所造或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根

取遠境故在二先說二中明用遠故先說如遠兼林風等所擊現觀搖動不聞聲故鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先覩香舌後嘗味如是且約境定不定用遠速明辯根次第或於身中隨所依處安布上下說根次第傳說身中眼處審上又顯在面是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意無方處有即依止五根生者故寂後說豈不理實鼻根極微住鼻頞中非居眼下如說三根橫作行列處无高下如冠花鬘理實應尒然經主意就根依處假說如此經主或言似通餘釋故今於此別作頌文

前五用先起　五用初二遠　三用初二明

或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起作用意後方生是故先說如本論言色等五境五識先受意識後知為自識依及取自境應知俱是眼等功用於五根中初二用遠境不合故所以

先說二中眼用復遠於耳引事如前
是故先說鼻等三用初二分明故鼻
居先舌次身後如鼻於香能取微細
舌於甘苦則不如是如舌於味能取
微細身於冷煖則不如是隨處次第
釋不異前如是已說處界次第即於
此中應更思擇何緣十處體皆是色
唯於一種立色處名又十二處體皆
是法唯於一處立法處名頌曰

為差別最勝　攝多增上法　故一處名色

一名為法處

論曰雖十二處十色皆法而為差別
一立捻名言差別者謂各別處若色
法性等故名同是則處名應二或一
諸弟子等由此捻名唯應捻知不了
別相為令了知境及有境種種差別
故立異名由是如来於其聲等眼等
色上立別義名色處更无別義名故
捻名即別如能作因諸立別名為顯
別義此顯別義故即別名法處亦尒
言最勝者由二因緣唯色處中色相
最勝一有見故可示在此在彼差別
二有對故手等觸時即便變壞又多

種故三眼境故世共於此立色名故
謂大論師非於聲等立色名故唯一
名色於法處中攝受想等衆多法故
應立通名若離通名云何能攝多別
相法同為一處又於此中攝多品類
法名諸法故立法名謂擇法覺支法
智法隨念法證淨法念住法無礙解
法寶法鮮白法蘊　數有八十千　彼體語或名
攝

為體舉名為首以攝句文齊何應知
諸法蘊量頌曰
有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治
論曰有諸師言八万法蘊一一量等
有六千頌如對
法蘊足論謂彼一一有六千頌或說法蘊隨蘊等言
法中法蘊足說或說八万謂蘊處界緣起
一一差別數有八
諦食靜慮无量無色解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智无礙解等二
教門名一法蘊如實說者所化有情
有貪瞋癡我慢身見及尋思等八万
行別為對治彼八万行故世尊宣說
八万法蘊謂說不淨慈悲緣起无常
想空持息念等諸對治門此即順顯
隨蘊等言無蘊等言不為對治有情
病行唐捐而說如彼所說八万法蘊
皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊
處界類亦應然頌曰
如是餘蘊等　各隨其所應　攝在前說中
應審觀自相
論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在
前所說中如此論中所說蘊等應審

觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十遍處等前八遍處及八勝處无貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝後二遍處空无邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝無色性故又多界經說界差別有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辯空識二界未辯其相如是二界其相云何頌曰

空界謂竅隙　體即是光闇　識界有漏識
有情生所依

論曰內外竅隙名為空界竅隙是何即是光闇謂窓指等光闇竅隙顯色差別名為空界應知此界體是實有

說內外故如地界等此離虛空其體別有由契經故其理極成如契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了又說於色得離染時斷虛空界故知別有已說空界諸有漏識名為識界何故不說無漏識耶彼與此義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生養長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生故持有情生故名為界彼經六界此九界攝餘隨所應當觀攝義故諸餘界十八界攝如是已說餘蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色　十有色有對　此除色聲八
無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界云何說此名有見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱時轉故如有伴侶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別見如有所緣有說此色於鏡等中有像可現故名有見可示如彼此亦尒故不可說聲有谷響等應成有見不俱生故由說此相餘界無見義准已成如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此有彼礙故名有對此復三種境界所緣障礙別故境界有對謂眼等根心及心所諸有境法與色等境和會被㝵得有對名所緣有對謂心心所於自所緣和會被礙得有對名境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界如人於彼有勝功能便說彼為我之境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若無取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故

云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法唯於彼轉不能越彼故名有礙障礙有對謂可集色自於他處被障不生如手石等更相障礙或於自處障礙他生唯極微色更相障故可說名為障㝵有對此中唯辯障㝵有對故但言十礙義勝故何等為十謂極微成十有色界唯有色故法界貫通有色無色彼色一向非極微成除此所餘十名有色色蘊攝故說十有色名為有對義准說餘名為無對言有色者謂除無表餘色蘊攝變㝵名色有變礙義故名有色有說色者謂能示現在此彼言此有彼言故名有色有說諸色有自體故名為有色稱說易故唯於色體說有色言如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記言無記者不可記為善不善故應讚毀法可記說在黑白品中名為有記若於二品皆所不容體不分明名無

記法其餘十界通善等三即是七心色聲法界善謂捨惡是違惡義或復善者名慧攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧皆名為善或復善者是吉祥義能招嘉瑞如吉祥世翻此即釋不善名義色聲二界善心等起即名為善惡心等起名為不善餘是无記其七心界若無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界所攝品類衆多無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名為不善餘名無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食欲方得生彼除鼻舌識無境界故非無境界少有識生若尒於彼亦應無觸非食性觸於彼得有觸界於彼無成食用有成餘用所謂成身若不尒者大種應無則諸所造亦應

非有便同無色何名色界又於彼觸有成外用謂成宮殿及衣服等雖離食欲觸有別用香味不然故彼非有無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色染於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰次前意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆無漏唯通有漏謂餘十五道諦無為所不攝故如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺　後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者五識唯在尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺有一不與尋伺俱故意法意識名為後三根境識中各居後故此後

三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺從此已上無尋無伺法界一切非相應法靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼無尋故自體自體不相應故尋一切時無尋唯伺自體伺自體不相應故此常與伺共相應故伺在欲界初靜慮中三品不攝應為第四然法少故頌中不說餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故此中乘便應更思量若五識身有尋有伺等十八界尋即分別如何許彼無分別耶頌曰說五無分別　由計度隨念　以意地散慧意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足故雖有一而得名無豈不意識有唯一種分別相應由依意識總具三類具三說有分別自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散言簡定意識相應散慧名為計度分別定中慧能於所中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名為隨念分別明記所緣用均等故五識不緣增語為境是故和合非五識雖與念慧相應擇記用微故唯取所緣如是已說有所緣等十八界中意夫分明者推求行相故說尋為自性分別簡擇明記片似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆所緣并全法界此八及聲皆無執受頌中及言具含二義一顯摠集謂八及聲摠無執受二顯異門謂餘師說令於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜慮不定意識具三分別若在定中及五識身各初靜慮在定意識及上散心各二分別上地意識若在定中及五識身各一分別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

六識意界及法界攝諸心所法　名有所緣有所緣故如人有子所緣及與境界名義差別餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義唯所行及與境界故非根性故不介色等

若不離根雖非所依而是心等之所
親輔故無此失如是已說有執受等
十八界中幾大種性幾所造性幾可
積集幾非積集頌曰

觸界中有二　餘九色所造　法一分亦然
十色可積集

論曰觸界通二一者大種二者所造
此二如前十一觸釋非唯大種攝造色故
觸界各別處經說觸處中攝造色根色聲
餘九色界唯是所造謂五色根色聲
香味法界一分亦唯所造此復云何
謂無表色依大種生故名所造然聲
為顯定無一界唯大種性餘七心界
法界一分除無表色俱非二種義准
已成離大種外別有所造各別處經
即為誠證如是已說大種所造十八
界中五根五境十有色界是可積集
以是極微體可聚故名可積集義准
餘八非可積集體非極微不可聚故
如是已說可積集等十八界中幾能
所幾能燒幾所燒幾能稱幾
所稱如是六問今應摠荅頌曰

能燒所稱諍　論曰色香味觸成斧薪等此即名為
能所所所唯者定義意顯所等決定
是外四界非餘及言為顯能所所所
俱通四界即諸色聚相逼續生異緣
分隔令各續起名能所所刹那性故
理實都無能所所此所所義身根
等無非諸色根異緣分隔可令成二
各相續起支分離身則無根故又身
根等亦非能所淨妙相故如珠寶光
此等義言唯言所顯如能所所體
唯外四界所燒能稱其體亦尒謂唯
外四界名所燒能稱身等色根淨妙
根故亦非二事如珠寶光聲非色等
是所造業飲食資助眠瞤等持勝緣
相續俱轉有間斷故六義皆無能燒
所稱有異諍論謂或有說能燒所稱
體示如前唯外四界或復有說唯有
火界可名能燒所稱唯重如是已說
能所所等十八界中幾異熟生幾所
長養幾是等流幾有實事幾一刹那
如是五問今應摠荅頌曰

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生
及所長養遮等流性是故不說雖眼
等根亦等流性以有同類因則是等
流果由離異熟所長養外無等流性
是故應遮如離長養有異熟生離異
熟生有所長養非離此二有別等流
為辯異門廢摠論別熟謂成熟離因
而熟故名異熟異熟體生名異熟生
或是異熟因所生故名異熟生略去
中言故作是說辟如牛車或所造業
至得果時變而能熟故名異熟果從
彼生名異熟如於果上假立因名如說六觸處即
是所造業飲食資助眠瞤等持勝緣
所益名所長養飲食等緣於異熟體
唯能攝護不能增益別有增益名所
長養應知此中長養相續常能護持
異熟相續猶如外郭防援內城既說
聲界無異熟生義准非無等流長養
何緣聲界非異熟生數數間斷復還
生故異熟生色無如是事非隨欲樂
異熟果生聲隨欲生故非異熟八無
攝法界此有等流異熟生性

若非異熟同類遍行因所生者名等流性若異熟因所生起者名異熟生餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異熟生等流長養實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中最後說故唯此三界有一剎那謂初無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說正現行亦非等流者餘有為法無非等流唯初無漏五蘊剎那無同類因而得生起餘有為法無如是事等無間緣勢力強故前因雖闕而此得生等無間緣勢力強者與初聖道品類同故無量善法所長養故與初聖道性相等故為此廣修諸加行故苦法忍相應心名意界意識界餘俱起法名為法界如是已說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略荅頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就

今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色歿生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼歿生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色歿生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現前第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并乎相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等　色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境雖無實我而內義成已說

內外十八界中幾同分幾彼同分頌曰

法同分餘二作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分今應先辯境同分相若境與識定為所緣且如法界與彼意識定為所緣是不共故識於其中已生生法此所緣境說名同分意能遍緣一切境故於三世境及非世中無一法界不於其中已正當生無邊意識二念意識即能普緣一切法故由是法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名為同分不作自業名彼同分如何眼等說為同分彼同分耶且同分眼說有三種謂於色界已正當見彼同分眼說有四種謂此相違及不生法如眼耳鼻舌身亦然各於自境應說自用意界同分說有三種謂於所緣已正當了彼同分意唯有一種謂不生法色界同分說有三種謂眼所見已正當滅彼同分色說有四種謂此相違及不生法廣說乃至觸界亦尒各對自根

應說自用眼等六識依生不生立二
分故如意界說眼若於一是同分於
餘一切亦同分此若於一是彼同分
於餘一切亦彼同分廣說乃至意界
亦尒色即不然於見者是同分於不
見者是彼同分復有何緣說眼同分
及彼同分異於色耶容多有情同見
一色無用一眼二有情觀聲如色說
是共境故香味觸三如內界說非共
境故然諸世間依假名想有言我等
同覩此香同嘗此味同覺此觸云何
同分彼同分義分謂交涉同有此分
故名同分云何交涉謂根境識更相
交涉即是展轉相隨順義或復分者
是已作同更相交涉故先說言若作
自業名為同分或復分者是所生觸
依根境識交涉生故同有此分故名
同分即同有用同有觸義與此相違
名彼同分由非同分與彼同分種類
分同名彼同分云何與彼種類分同
謂此與彼同見等相同處同界乎為
因故乎相屬故乎相引故種類分同

阿毗達磨藏顯宗論卷第三

說一切有部

阿毗達磨藏顯宗論卷第三

校勘記

一一〇頁下一行第一一字「明」，諸本（不含石，下同）作「眼」。

一一〇頁下三行「橦擊」，諸本作「撞擊」。

一一一頁上一七行第一三字「眼」，諸本作「眼」。

一一一頁中二行首字「謂」，諸本作「諸」。

一一一頁下七行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「治」。又第六字「說」，麗作「論」。

一一二頁上一八行「二界」，資、磧、普、南、徑、清作「一界」。

一一二頁下五行末字「見」，諸本作「故」。

一一三頁中五行第一〇字「世」，諸本作「草」。

一一三頁中一〇行第三字「衆」，

南、徑、清作「雖」。

一一四頁上九行第一二字「攸」，諸本作「收」。

一一四頁上一六行第一三字「計」，磧、南作「許」。

一一四頁中七行「分明」，諸本作「分別」。

一一四頁下一行末字「唯」，諸本作「淮」。

一一四頁下二二行第二字「示」，諸本作「爾」。

一一五頁上一行「是心」，資作「心心」。

一一五頁上一八行第九字「名」，徑作「如」。

一一五頁上二〇行首字「如」，徑作「名」。

一一五頁上二二行第五字「六」，磧、南作「有」。

一一五頁中八行第一二字「令」，徑作「今」。

一一五頁中一四行首字「根」，諸本作「相」。

一一五頁中一七行第二字「示」，諸本作「亦」。

一一五頁下一行首字「論」，資作「說」。

一一六頁下一五行第七字「且」，磧作「月」；普、南、徑、清作「用」。

一一七頁上一五行第四字「同」，諸本作「用」。

尊者衆賢造
三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第二之四

已說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷　後三界通三　不染非六生色定非見斷

論曰言十五者謂十色界及五識界唯修斷者此十五界唯修所斷後三界者意界法界及意識界於六三中最後說故通三者各通三八十八隨眠及彼相應法并彼諸得若彼生等諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷為定斯義復言不染非六生色定非見斷言不染者謂有漏善无覆无記非六生色不起未名為斷由彼諸法唯隨六謂第六即是意處異此而生名非六生是從眼等五根生義即五識等色謂有漏染不染色如是三類定非見斷且不染法及諸色法非見斷者緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義云何略有二種一離縛斷二離境斷離縛斷者如契經言於無內眼結如實了知我無內眼結離境斷者如契經說汝等苾芻若能於眼斷貪欲者是則名為眼得永斷阿毗達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷二所緣斷若法是結及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若不染汙有漏無色若有漏色及彼諸得生等法上有見非餘此中眼根如前已說世共了故觀照性故闇相違故用明利故說眼名見五染汙見隨眠品中當辯其相世間正見謂有學身中一切无漏慧體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼不染汙有漏无色及有漏色并彼諸得生等法上諸離繫得亦時未起未名為斷由彼諸法唯隨為顯異生學无學地三見別故又顯彼地審後無間道所斷故非諸見道漸次修習生故如是諸見趣類有五一無記類二染汙類三善有漏類四無漏慧無學正見謂无學身中史度無漏慧一正見言具攝三種別開三者有學正見謂意識相應善有漏慧非見不度故　眼見色同分　非識見因故

論曰眼是見法界一分八種是見識類無別故　不觀障色故

論曰眼全是見何等為八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學正見於法界中此八是見所餘法界及餘十六一切非見一切法中唯有二法是見自體有色法中唯眼是見無色

俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見无學類中盡无生智及餘非見餘無學慧一切是見善有漏類中唯意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善有漏慧亦有非見謂五識身所引發慧發有表慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不決度故唯有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘唯此相慧有決度能於所緣境審慮轉故非所遮慧能於所緣審慮決度是故非見言決度者謂於境界審慮為先決擇究竟非五識身相應諸慧於已了境能審了知以能推尋應非應理差別而轉故名決度意識中慧能於境界審慮為先決擇究竟可名為見其五識身无分別故彼相應慧無此功能故不名見若尒眼根既無此相應不名見豈不先說世共了故觀照性故闇相違故用明利故眼亦名見契經亦言眼見諸色故

說眼根能見諸色若眼見者何不同時得一切境无斯過失許少分眼能見色故少分者何謂同分眼同分眼根如前已說識所住持乃成同分非一切根同時自識各所住持故无斯各若尒即應彼能依識是見非眼要眼識生方能見故不尒眼識力所住持勝用生故如依薪力勝用火生若見色用是識生法此見色用離眼應生由識長益俱生大種令起勝根能見衆色故不應說能依識見誰有智者當作是言諸有因緣能生了別如是了別即彼因緣識是見因故非見體又眼識體與耳等識無差別故定非見體眼識與彼耳等諸識有何差別而獨名見故執識見定為非理復有餘師以別道理成立眼識定非是見謂不能觀被障色故現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識无對故壁等不礙應見障色是故眼等取境義成謂能見聞齅嘗覺了如是見用揔相已成今更應思見用別相於所見色為一眼見為二眼見非二眼

中隨閉一眼或一眼壞即令餘眼无見功能故知一眼亦能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時見色一眼見色義顯易成俱見難成故應辯釋頌曰

或二眼俱時　見色分明故

論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明故以閉一眼於色根續見不分明開二眼時即於此色見分明故若二眼根前後見者雖開二眼而但一見如一眼閉見色不明開二眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉時亦應如是既不如是定知有時二眼俱見依性一故眼設百千尚生一識況唯有二如是所說眼等諸根正取境時為至不至何緣於此而復生疑現見經中有二說故如世尊說有情眼根愛非愛色之所拘礙非不相至拘尋義成又世尊說彼以天眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非於至境可立遠近由此二說故復生疑根境相至其義不定若就功能到境名至則一切根唯取至境若就體相

無間名至頌曰

眼耳意根境不至三相違

論曰眼耳意根取非至境眼於遠近俱時取故又不能取隣逼境故又亦能取頗胝迦等所障色故又於所見有猶豫故又眼無容至遠境故取非至境耳根亦唯取非至境方維遠近聲可了故又取遠近聲有了不了故又取遠近聲猶豫決定故意根亦唯取非至境不取俱有相應法故又無色故非能有至是故意根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境豈不極微非手相觸若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失如何鼻等取至境耶今觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼籌等至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名為至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近境界

但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障礙有對性故觸即有失為顯此義復應研究設有難言若諸極微手不相觸如何撫擊得發音聲今此豈同鵂鶹子等要由合德方乃生聲而為此難然物合時理不成故不應許有合德生聲若尒云何得有聲發於此真實聖教理中離合繫名唯依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因唯此俱生聲是耳境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名為合豈待相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸唯有身根名為能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜乱若謂此二無雜乱失身識所緣所依別故豈不由此轉成雜乱謂若身根亦所

觸者何緣不作身識所緣若許觸界亦能觸者何緣不作身識所依是故所言此彼大種定不相觸其理極成若尒身根及與觸界如何能觸所觸得成根境極微隣近生故豈不一切鼻舌身根皆取至境無差別故則應能觸通鼻舌根所觸亦應兼於香味此難非理隣近雖同而於其中有品別故又滑澁等世間共起所觸想名對彼身根說名能觸故无有過餘廣決擇如順正理今應觀察眼等諸根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃說唯取等量以非鼻等三根極微於香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微亦能取於少分三境隨境微量至根

少多尒所根微能起作用眼耳不定
謂眼於色有時取小如見毛端有時
取大如暫開目見大山等有時取等
如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷
琴聲小大等量意無質礙不可辯其
形量差別頌中應知言無勸知此義
令乘義便復應觀察云何眼等諸根
極微安布差別不可見故雖難建立
而有對故住方處故和集生故定應
說其安布差別眼根極微居眼星上
對向自境傍布而住如香菱花清澈
膜覆令無分散有說重累如丸而住
體清澈故如秋泉池不相障礙耳根
極微居耳穴內旋環而住如卷擘皮
鼻根極微居鼻頸內背上面下如雙
爪甲此初三根橫作行度無有高下
如冠花邊舌根極微布在舌上形如
半月當舌形中如毛端量非為舌根
極微所遍身根極微遍住身分如身
形量女根極微形如鼓鼻男根極微
形如指鞞眼根極微有時一切皆是
同分有時一切皆彼同分有時一分
是彼同分餘是同分乃至舌根極微

亦尒身根極微定無一切皆是同分
乃至極熱楚落迦中猛焰經身猶有
无量身根極微是彼同分故如是說
設遍發識身應散壞以無根境各一
極微為所依性謂無間滅心所法界又
積集多微方成所依所緣性故云何
建立六識所依或俱
意識通緣三世非世如是諸識依亦
尒耶不尒云何頌曰
根非境頌曰
隨根變識異　故眼等名依
論曰眼等即是眼等六界由眼等根
有轉變故諸識轉異隨根增損有明
昧故非色等變令識有異以識隨根
不隨境故依名唯在眼等非餘若尒
意識亦隨身轉謂風病等損惱身時
意識則亂身安靜位意識明了何緣
彼意識不以身為依隨自所依故无
此失謂風病等損惱身時發生苦受
相應身識如是身識名亂意界此與
苦受俱謝滅時能為意根生亂意識
與此相違意識明了是故意識隨自
所依隨自依言顯隨增損明昧差別

荅謂是意識所依性者定是意識等
无間緣有是意識所依根定有過現彼所緣
識為所依性謂無間滅心所法界又
五識界如所依根定有差別已
境為亦如是為有別耶定有差別已
滅未生非五識境所以者何由與所
依一境轉故於非現境依不轉故契
經既說眼色為緣生於眼識乃至廣
說何因識起俱託二緣得所依名在
根非境頌曰
隨根變識異　故眼等名依
論曰眼等即是眼等六界由眼等根
有轉變故諸識轉異隨根增損有明
昧故非色等變令識有異以識隨根
不隨境故依名唯在眼等非餘若尒
意識亦隨身轉謂風病等損惱身時
意識則亂身安靜位意識明了何緣
彼意識不以身為依隨自所依故无
此失謂風病等損惱身時發生苦受
相應身識如是身識名亂意界此與
苦受俱謝滅時能為意根生亂意識
與此相違意識明了是故意識隨自
所依隨自依言顯隨增損明昧差別

非顯有記無記等類何緣所識是境
非根而立識名隨根非境頌曰
彼及不共因　故隨根說識
論曰彼謂前說眼等名依故立識名
隨根非境依是勝故及不共者謂眼
唯自眼識所依色亦通為他身眼識
及通自他意識所取乃至身觸應知
亦然豈不意識境不共故應名法識
此難非理通別法名共非遍故境不
具前二種因故謂通名法非唯不共
別名法界非遍攝識又別法界雖不
共餘而非意識所依根性是故若法
是識所依及不共者隨彼說識色等
不然故不隨彼說色等識如名鼓聲
及麥芽等又此頌文復有餘義彼謂
眼等識所隨故及不共者及由眼等
是不共故謂有一生色發四生眼識
無一生眼根發二生眼識況有能發
四生識者如是界趣族類身眼各別
發識故名不共廣說乃至身亦如是
豈不餘生意根亦發餘生意識非全
不發但不俱時無一生意一時並發
二生意識可如色等故作是言無二

況四如是眼等識所隨故生界趣等
別生識故由此二因隨根非境隨身
所住眼見色時身眼色識地為同不
應言此四或異或同所言同者謂生
欲界以自地眼見自地色四皆同地
地中自有勝用上地自有殊勝眼根於下
地者唯生欲界初靜慮眼見欲界色
身色欲界眼識初定見初定色身屬
欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲
界色身屬欲界眼屬二定識屬初定
見初定色身屬欲界眼屬二定色識
初定見二定色身屬欲界眼色二定
識屬初定如是若以三四靜慮地眼
見下地色或自地色如理應知如是
若生四靜慮地四事有異如理應思
餘界亦應如是說
定相頌曰
眼不下於身　色二於身亦然
身識自下地　意不定應知
論曰身眼色三皆通五地謂在欲界
如眼耳亦然　次三皆自地

眼根望身生地或等或上終不居下
色識望眼等下非上上下地眼根串見
麁色於上細色無見功能又下眼根
無有勝用上地自有殊勝眼根於下
地中自有眼識故下地眼非上識依
色望於識通等上下色識於身如色
於識謂通自地或上或下識望於身
通自地者唯生欲界初靜慮中或上
地者唯生欲界或下地者唯生二三
四靜慮地色望於身自下地者自上
眼見自下色若以上地眼見自上

與三同在一地意界有時在上地者謂遊定時若生欲界即此從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等无間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮等從上起下如理應知於受生時無上地意依下地身必無下地身根不滅受上生故又定無有住異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地意界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色尒時彼色可為幾種眼識所識於此復起幾種分別為令於宗不迷乱故先揔料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別遍諸地故

約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地染汙分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地未離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除染汙非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆无記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已揔料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色染汙无覆无記眼識所識於此復起三種分別謂善染汙无覆無記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生生在欲界已離欲界貪未離初定貪以欲界眼見諸色時此色是善无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退

法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除染汙以初靜慮眼見彼地色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除無覆不退法者則唯有善於此復起初靜慮地三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙於此復起初定分別若退法者則有二種謂除染汙不退法者則唯有善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二靜慮眼見初定色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除无覆不退法者則唯是善於此復起初定分別若退法者具有三種不退法者則唯是善於此復起三靜慮地二種分別謂除

染汙以二靜慮眼見二定色時此色
唯是無覆無記眼識所識於此復起
欲界分別若退法者則有二種謂除
無覆不退法者則唯有善初靜慮地
所起分別應知亦尒於此復起二靜
慮地三種分別隨此所說別釋理趣
已離二定貪未離三定貪已離三定
貪未離四定貪皆應如是生在四靜
慮中及諸聖者生在五理一一思擇如說異生生在欲界如
地隨其所應亦當廣說然有差別謂
諸聖者若退不退皆无緣上染汙分
別異地通行皆已斷故見道功德必
無退故由此方隅例應推究耳聞聲
等識及分別傍論已周應辯正論今
當思擇十八界中誰六識內幾識所
識幾常幾无常幾根幾非根須曰
五外二所識常法界无為　法一分是根
并內界十二
論曰十八界中色等五界如其次第
眼等五識各一所識又摠皆是意識
所識如是五界各六識中二識所識
由此准知餘十三界一切唯是意識

所識非五識身所緣境故十八界中
無有一界全是常者唯法一分无為
是常義准无常法餘界十八界中
法界一分并內十二是根非餘謂五
受根信等五根及命根全三無漏根
各一分是法界所攝眼等五根如自
名攝女根男根即是身界一分所攝
如後當辯意根通是七心界攝後三
一分意意識攝義准所餘色等五界
法界一分皆體非根二十二根如契
經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根
意根女根男根命根樂根苦根喜根
憂根捨根信根勤根念根定根慧根
未知當知根已知根具知根契經建
立六處次第故身根後即說意根對
法諸師依義次第於命根後方說意
根无緣有緣次第說故諸門分別易
說一切有部顯宗論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第四　校勘記

一　一一九頁上一九行第一〇字「義」，底本，麗藏本。
一　一一九頁中一七行第九字「由」，磧、普、南作「善」。
一　一一九頁中五行「永斷」，清作「未斷」。
一　一一九頁下一〇行第八字「根」，磧作「曰」。
一　一二〇頁中四行「住持」，諸本作「任持」。五行、七行末字至八行首字同。
一　一二〇頁下一一行「二眼」，磧、普諸本（不含石，下同）作「相」。次頁中四行首字、次頁下八行第一一字同。
一　一二〇頁下一六行第一三字「而」，磧、南、徑、清作「即」。
一　一二一頁上六行第一〇字「遠」，作「一眼」。

南作「來」。

一一二一頁上一四行第一三字「若」，資作「者」。

一一二一頁中三行第二字「所」，諸本作「不」。

一一二一頁中一〇行首字「繫」，諸本作「擊」。

一一二一頁下二行首字「亦」，徑作「不」。

一一二二頁上四行末字「雷」，磧作「雪」。

一一二三頁中一四行「三四」，磧、南作「二四」。

一一二四頁下末行「三靜慮」，諸本作「二靜慮」。

一一二五頁上一六行第八字「誰」，南、徑、清作「唯」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第五　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分以增上義別說為根彼彼事中得增上故雖增上義諸法皆有而極增上方立根名誰望於誰為極增上頌曰

五根於四事　四根於二種　五八染淨中

各別為增上

論曰非一切根揔於一事為極增上眼等五根各於四事有增上用一莊嚴身二導養身三生識等四不共事莊嚴身者謂五根中隨闕一根身醜陋故導養身者謂曰見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌曰

辟如明眼人　能避現險難　世有聰明者

能離當苦惡　多聞能知法　多聞能離罪

多聞捨無義　多聞得涅槃

身由食住　命託食存　食已令心

適悅安泰

生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者謂取自境見聞齅嘗覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他即為此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各為一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者刼初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房髻等安布差別有說勇怯有差別故名有情異衣服莊嚴有差別故名分別異有說此於染淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善根故名於染品有增上力能受律儀入道得果及離欲故名於淨品有增上力半擇迦等无如是事命根於二有增上者謂由命故施設諸根及根差別由此有彼有此無彼无故或於衆同分能續及能持於無色界要有

但就因說有二種無一聲性以有執受及无執受大種為因二四大種各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖二大種有相扣擊而俱為因各別發聲據自依故不成三體雖有手鼓相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種相別難知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所敢是可嘗義此有六種甘酢鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所齅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香无前二用名平等香或勝福業增上所生名為好香若勝罪業增上所生名為惡香若四大種增上所起名平等香已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澀性重性輕性及冷飢渴有差別故此中能

又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用應成根體又最勝故建立諸根一切法中涅槃最勝何緣不立涅槃為根又迦比羅語具手足及大便處亦立為根於語執行及能棄捨有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

心所依此別　此住此雜染　此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由男女根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟不應更立想等為根諸煩惱中愛過最重故唯立受與彼為根愛過重者以契經說愛與六處為生因故又想非見煩惱生因餘因發生顛倒見已妄分別想持令相續離正對治不可斷壞故說此想與彼為因受為愛因俱通二種受為過重煩惱因故通二因故獨立為根有餘師言想為餘法所暎奪故不立為根謂諸善想正慧暎奪諸染

汙想顛倒暎奪非增上故不立為根又諸煩惱亦非增上受於其中成增上故唯受於彼可立為根或損善品壞樂果事下劣鄙穢如何立根根是世間增上法故又於諸法涅槃雖勝滅諸根故不立為根如破諸缾破非缾體又語具等亦不名根不定雜乱太過失故不定失者何等語具立為語根能發言音名為語具此即是舌若尒則應尋伺等法及能引起語業諸風亦立為根能發語故謂尋伺等依脣齒腭咽喉等緣發起言音非但依舌無異因故又尋伺等於發言音是勝因故又諸手腋管弦息等皆能為因發言音故不應唯立舌為語根若謂了色亦由言故不應獨立眼為根者理必不然諸生盲人雖聞說色不了青等差別相故手於執取不應名根口等亦能執取物故足於行動不應名根虵魚等類不由於足有行動故出大便處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故雜乱失者彼所立根應成雜乱口能執取及棄捨故

手足俱有執行用故有如是等雜乱過失太過失者彼所立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息根異如舌能語鼻通息故若此於彼少有作用即立為根是則咽喉齒脣肚等於諸吞嚼攝持等事有增上故應立為根或一切因於生自果皆增上故應並立根故迦比羅如童子戲不應許彼語具等根已說根義及建立因當說諸根一一自體此中眼等乃至男根前此品中已辯其相謂彼識依五種淨色名眼等根女男二根從身一分差別而立命根體是不相應故不相應中至時當辯信等體是心所法故心所法中至時當辯樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見脩无學道　依九立三根

論曰身謂身受依色根故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根所言

悅者是攝益義即五識俱領觸受內
能攝益者名為樂根初靜慮中三識
俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮
意識俱受能攝益者亦名樂根彼地
更無餘識身故即意俱悅立為樂根
意識俱生悅受有二在第三定說名
為樂由此地中離喜貪故除第三定
下三地中說名喜根有喜貪故此二
心悅攝益義同行相何殊分為喜樂
由行相轉有差別故若有心悅安靜
行轉名為樂根若有心悅麁動行轉
名為喜根或復樂根攝益力勝喜根
攝益則不如是由此第三靜慮地樂
諸聖說為所躭著處與意識俱能損
惱受是心不悅名曰憂根已約身心
悅不悅受行相差別立四受根所言
中捨二無別者中是非悅非不悅義
即不苦樂說名捨根身心受中此定
何受應言此受通在身心苦樂何緣
各分為二不苦不樂唯立一根此在
身心無差別故謂心苦樂多分躁動
苦樂在身則為安住不苦不樂在身
在心行相無差唯安住故又心苦樂

多分別生在身不然隨境力故阿羅
漢等亦如是生捨在身心俱無分別
處中行相任運而起又苦樂受在身
在心於怨於親行相轉異不苦不樂
在身在心於中庸境行相無異是故
命及憂苦一向有漏九通二者即前
所說三無漏攝意等九根名為無漏
餘意等九是名有漏有說信等亦唯
無漏此不應理如世尊言我若於此
信等五根未如實知是集沒味過患
出離未能超此天人世間乃至廣說
非無漏法應作如是次第觀察又佛
未轉正法輪時先以佛眼遍觀世間
諸有情類有利中鈍諸根差別此廣
史擇如順正理如是已說有漏無漏
二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
通二餘九根

論曰次前所說最後三根體唯無漏
是無垢義垢之與漏名異體同七有
色根色蘊攝故名為有色此有色根
在心於怨於親行相轉異不苦不樂
阿說三無漏攝意等九根名為無漏
餘意等九是名有漏有說信等亦唯
無漏此不應理如世尊言我若於此
信等五根未如實知是集沒味過患
出離未能超此天人世間乃至廣說
非無漏法應作如是次第觀察又佛
未轉正法輪時先以佛眼遍觀世間
諸有情類有利中鈍諸根差別此廣
史擇如順正理如是已說有漏無漏
二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
二皆通二
論曰且無分別此諸根中唯一命根
是異熟如何此命可無分別定果
而諸根體但有十七女男二根身根
攝故三無漏根九根攝故如是已釋
根體不同當辯諸門義類差別此二
十二根中幾有漏幾無漏頌曰
通二餘九根
論曰次前所說最後三根體唯無漏
是無垢義垢之與漏名異體同七有
色根色蘊攝故名為有色此有色根
在心於怨於親行相轉異不苦不樂
阿說三無漏攝意等九根名為無漏
餘意等九是名有漏有說信等亦唯
無漏此不應理如世尊言我若於此
信等五根未如實知是集沒味過患
出離未能超此天人世間乃至廣說
非無漏法應作如是次第觀察又佛
未轉正法輪時先以佛眼遍觀世間
諸有情類有利中鈍諸根差別此廣
史擇如順正理如是已說有漏無漏
二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
二皆通二
論曰且無分別此諸根中唯一命根
是異熟如何此命可無分別定果
而諸根體但有十七女男二根身根
攝故三無漏根九根攝故如是已釋
根體不同當辯諸門義類差別此二
十二根中幾有漏幾無漏頌曰

彼由邊際定力引取前生順不定受業所感壽令現受用復有欲令邊際定力引前生業殘異熟果憂根及後信等八根皆非異熟有記性故經說有業順憂受者依受相應言順無過如言有觸順樂受等何緣定知憂非異熟離欲貪者不隨轉故異熟不然故非異熟如何定知離欲貪者憂不隨轉憂是無知等流果故阿羅漢等一切無知皆已斷故諸怨憎相彼無有故諸阿羅漢離欲貪者已斷欲界諸災患故諸怨憎相亦皆無有又彼相續多歡悅故離欲貪者憂不隨轉故知憂根越異熟法餘根通二義准已成謂七色意根除憂餘四受十二一一皆通二類七有色根若所長養則非異熟餘皆異熟意及四受若善染汙若威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非異熟餘皆異熟如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟　前八後三無　意餘受信等
一一皆通二

論曰如前所說憂根當知定有異熟定言意顯唯有非無遮非異熟因無記無漏故眼等前八及最後三此十一根定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一一皆通二類意樂喜捨若不善善有漏有異熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若无記無異熟信等五根若有漏有異熟若无漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根　憂通善不善　意餘受三種
前八唯無記

論曰信等五根及三無漏一向是善憂根唯通善不善性意及四受皆通三性眼等八根唯是無記如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界　如次除後三　兼女男憂苦
并餘色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故准知欲界繫有餘十九根

色界如前除三無漏亦除男女憂苦四根准知十五根亦通色界繫除男女者色界已離婬欲法故除此無因須受用故有說由此身醜陋故此說不然陰藏隱密非醜陋故然佛置彼在男品中如契經說無處無容女身為梵有處有容男為梵者離欲威猛似男用故如有稱讚大梵王言大梵如丈夫　所得皆已得　離欲道威猛故說為丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是損害業異熟故有說彼身極淨妙故除憂根者彼處无有怨憎相故又奢摩他潤相續故有說色界具離欲智憂是無知等流果故無色如前除三無漏女男憂苦并除喜樂及五色根准知餘八根通無色界繫如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

意三受通三　憂見修所斷　九唯修所斷
五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修

所斷有色無染非六生故非無漏故
信等五根或修所斷或非所斷通善
有漏及無漏故寘後三根唯非所斷
皆是無漏无過法故然契經言應知
聖道猶如舡筏法尚應斷何況非法
此非見修二道所斷入無餘依涅槃
界位捨故名斷已說諸門義類差別
當說初得異熟諸根幾異熟根何界
初得須問初得異熟根寘者遮無染心
能續生故頌曰
欲胎卵濕生　初得二異熟　化生六七八
色六上唯命
論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身
與命二異熟根舉胎卵濕顯除化生
化生色根無漸起故此辯異熟不說
意捨時彼定染非異熟故此中不說此因
信等諸根非異熟故亦時亦得
化說不辯三生羯剌藍位雖得色等
異熟生法而體非根故此不說化生
初位得六七八無形得七如諸
六謂眼耳鼻舌身命一形得八
天等二形得八惡趣容有二形化生
色初得六如欲化生無形者說上唯

命者謂無色界定生俱勝故名為上
彼初唯得異熟命根由此證知命根
實有此若非有為得何根名生无色
非善染汙名業果生未受彼生容現
四根後滅謂眼等五及前三根化生
二形十或無缺故欲捺死時十九八滅
九滅無形八滅若漸死時身命意捨
八根後滅謂眼等五及前三根化生
生死根無缺故欲捺死時十九八滅
二形十或無缺故欲捺死時十九八滅
九滅無形八滅若漸死時身命意捨
四根後滅謂眼等五及前三根化生
非善染汙名業果生未受彼生容現
三界善心死時一切位中數各增五
善心必具信等根故謂於無色增至
八根乃至欲界漸終至九今復應思
為彼生依說異熟根寘何界死時幾根後滅
亦得此辯根故但問諸根頌曰
九得邊二果　七八九中二　十一阿羅漢
依一容有說
論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來
及不還果且預流果由九根得謂意
捨三於寘後滅無色唯有捨受非餘
捨信等初二無漏根此果與向未至
地攝故唯有捨云何此由已知根得
由離繫得與解脫道俱時起故雖
解脫道於沙門果非同類因而是相
應俱有因故名得無失或已知根亦
為同類因能得預流果謂轉依時如
阿羅漢就容有說亦无有過阿羅漢
不受而有盡期善染汙心現在前位
當言彼受何業異熟非不現前可名
果亦九根得謂意信等後二無漏樂
喜捨中隨取一種此果及向通九地

攝故於三受隨取其一中間二果二皆通七八九得世出世道次第超越證差別故且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七及已知根倍離欲貪超越證者如預流果由九根得證不還果應知亦尒揔例雖然而有差別全離欲貪超越證者依地別故三受隨一次第證者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜為第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九根得違發智論彼問幾根得阿羅漢荅十一故三受定無俱時起故但由九得言十一根依容有說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由喜樂捨數復還得非不還果有同此失次第无容樂根得故超越無容有退失故今應思擇成就何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨　各定成就三　若成就樂身
各定成就四　成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七　若成女男憂

信等各成八二無漏十一　初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中有闕成就皆遍一切地及依故信等五根遍一切地非一切依餘十四根二俱非遍故成捨等唯定成三餘或成就或不成就云何成就眼等四根生色界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界少分樂根生在欲下三定及聖生上喜根生在欲下二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根若不斷善三无漏根已得未捨如是諸位各定成就除此餘位定不成就若成樂根定成就四謂命意捨樂若成身根亦定成四謂命意捨身餘或成就或不成就若成眼根定成就五謂命意捨身及眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂及喜根生第二定未離彼貪但成第三染汙樂受若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根男憂亦八七如苦說第

八自根信等亦八謂命意捨信等五根若女男俱成彼定成十五若成具知根定成就十一謂樂喜捨命根意根信等五根及具知根已知根亦尒自根第十一若成未知根定成就十三謂身命意四受除憂信等五根及未知根漸命終位傳說深心猒生死故能入見道如是已說位定成就補特伽羅定成當說諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善　成受身意命　愚生无色界
成善命意捨

論曰已斷善根名為无善彼若極少成就八根謂五受根及身命意據漸捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故彼生無色亦成八根謂信等五及命意捨由定數故及說愚故善言不濫三無漏根諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲
除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故若聖有學未離欲貪成就極多亦具十九

除二無漏及除一形二無漏者謂具
知根前二隨一言一形者無有二形
及與無形得聖法故因分別界已廣
辯根諸行俱生今應思擇此中諸行
略有二種有色無色無色有三謂心
心所不相應行有色有二謂是極微
及非極微極微有二一欲界繫二色
界繫欲界極微復有二種一無根聚
二有根聚此中且辯極微聚色須曰
欲微聚无聲　無根有八事　有身根九事
十事有餘根
論曰有對色中取後細分更不可折
名曰極微謂此極微更不可以餘色
覺慧分析為多此即說為色之邊際
更無分故立邊際名如一剎那名時
邊際更不可析為半剎那此亦如是
衆微和合不可分離說為微聚此在
欲界無聲无根八事俱起謂四大種
色香味觸此若有聲即成九事聲及
前八而不說者顯因大種相擊故生
非如色等恒時有故無聲有根或九
或十謂身根聚九事俱起八如前說
第九身根餘根聚中十事俱起九如

身聚加眼等一眼耳鼻舌必不離身
依身轉故四根展轉相離而生處各
別故此有根聚若有聲生加所生聲
成十十一此有執受大種為因故與
諸根不相離起不說所以如前應知
色界唯除香味二事餘同欲界故不
論曰諸心所法且有五　大地法等異
心所不相應行有五品大地法等
或言顯此不遍諸行於前所說四有
為中廣辯色心如前品說心所等法
猶未廣辯今先廣辯諸心所法須曰
心所且有五　大地法等異
大地法者謂容止處或謂
法為彼法地地即是心大法地故名
為大此中若法大地所有名大地
法謂法遍與一切品類一切心俱生
由此故心非大地法非心俱生故彼
受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地
遍於一切心
論曰於所依身能益能損或俱相違
領受非愛俱相違觸說名為受安立
執取女男等境差別相因說名為想
令心造作善不善無記成妙劣中性
說名為思由有思故令心於境有動
作用猶如礪石勢力能令鐵有動用
由根境識和合而生能為受因有所

觸對說名為觸希求取境說名為欲簡擇所緣邪正等相說名為慧於境明記不忘失因說名為念引心心所令於所緣有所警覺說名作意此即世間說為留意於境印可說名勝解勝謂增勝解謂解脫此能令心於境无礙自在而轉如增上戒增上定等令心無乱取所緣境不流散因名三摩地委辯自相如五事釋如是已說十大地法大善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸　輕安捨慙愧　二根及不害
勤惟遍善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果各別相屬為欲所依能資勝解說名為信專於已利防身語意放逸相違名不放逸正作意轉身心輕利安適之因心堪任性說名輕安心平等性說名為捨掉舉相違如理所引令心不越是為捨義趣向如理自法二種增上所生違愛等流心自在性說名為慙愛樂修習功德為先違癡等流

猒惡劣法說名為愧有說怖畏謫罰惡趣自他謗因說名為愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界躭著希求相違无愛染性名為無貪於情非情无恚害意哀愍種子說名无瞋與樂損惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失守護棄捨於諸未生功德過失令生不生心無墮性說名為勤由有此故心於如理所作事業堅進不息說二及言兼攝欣猒猒謂善心審諦觀察无量過患法實性故起順無貪心猒背性與此相應名猒作意欣謂善心欣求過患出離對治此增上力起順證修心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意諸契經中喜欣別說從欣生喜契經說故諸作是說劣喜名欣彼輕安等應同此說無異因故何因唯喜說有勝劣非輕安等故理不然欣猒行相更不相違於一心中無容並起是故於此不正顯說大善地法性不成故亦有喜根猒行俱轉定无有欣猒行俱轉為表

此二定不俱行說二及言行相違故說一切有部顯宗論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

命根方有所生處決定故彼起自
地善染汙心或起餘心非命終故意根於二
有增上者謂能續後有及自在隨行能續後
有者如世尊告阿難陀言識若不入母胎中
者精血得成羯羅藍不不也世尊乃至廣說
自在隨行者如契經言
心能導世間　心能徧攝受　如是心一法
皆自在隨行
有說意根於染淨品有增上力故言於二如
契經言心雜染故有情雜染心清淨故有情
清淨樂等五受信等八根於染淨中有增上
力謂樂等五於染增上貪等隨眠所依事故
有說此於染淨二品俱有增上說爲躭嗜出
離依故樂故心定苦爲信依六依出離喜及
憂捨契經說故信等八根於淨增上如契經
說我聖弟子具信牆塹具勤勢力具念防衛
心定解脫慧爲力劒乃至廣說此中即攝後
三根故彼於淨品定有增上若增上故立爲
根者於愛見品諸煩惱中受想二法有增上
用想應如受亦立爲根

阿毗達磨藏顯宗論卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一二七頁上一六行第五字「謂」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　一二七頁上二〇行第八字「現」，南、徑、清作「諸」。

一　一二七頁下一行首字至末行末字「能」，諸本（不含石，下同）作「說」。

一　一二八頁上一一行第六字「相」，南、徑、清作「根」。

一　一二八頁中一七行第一一字「雖」，南作「能」。

一　一二八頁下一六行第三字「三」，徑作「二」。

一　一二八頁下二二行第五字「悅」，磧作「說」。

一　一二九頁中一八行第九字「根」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　一三〇頁中二行第三字「意」，徑作「異」。

一　一三〇頁下一七行首字「准」，南、徑、清作「唯」。

一　一三一頁上五行第五字「舡」，徑作「般」。

一　一三一頁上一八行「羯剌藍」，徑、清作「羯羅藍」。

一　一三一頁下一行第九字「及」，磧、普、南、徑、清作「根」。

一　一三二頁中一九行「命意」，磧、南作「意意」。

一　一三三頁上二〇行「相擊」，諸本作「相繫」。

一　一三三頁下一五行「慧念」，磧、普、南、徑、清作「慧命」。

一　一三四頁上六行首字「勝」，諸本作「脫」。

一　一三五頁上一七行「力劒」，資作「刀劍」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

尊者衆賢造　大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之二

如是已說大善地法大煩惱法地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有心義又放逸等及與無明如其次第名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒唯與諸染心俱頌言染者是染心義又放逸等及與無明如其次第名大煩惱地此中若法

法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法火分染汙心俱法是何頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名為小煩惱地法

論曰類言為攝不忍不樂憤發等義小是少義顯非一切染汙心俱又無相應唯修所斷意識俱起無明相應隨煩惱中當釋其相此諸心所皆實有性非一品類所緣義中種種行相俱時起故一體同時如所緣義差別行相無容有故然由餘法所制伏故見其相續變異而起現見清油垢水風等勢力制持燈相續中便有明昧聲動等故如是已說大地法等品類次定心所諸心品中有此餘不定心所類聚說名為不定

不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生無記有二謂有覆無記及無覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱有二不共無明俱生行相違故如進與止造修委棄理不同時契經說心若懈況尒時應不盡此壁如是等類彼心乃至未觸憂根但是省察未起惡作若觸憂根便起惡作尒時惡作理同

相定有說無相及身念住有處名身若尒有緣所未作事心生追悔應非惡作不尒未作亦名作故如追悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善不善不通無記隨憂行故離欲貪者不成就故非無記法有如是事然有追變我須何為不消而食我須何為不晝此壁如是等類彼心時非時法故如契經說心若懈況尒時應修輕安定捨則為非時修擇法勤喜則為非時俱生無失不相違若觸憂根誰令心感惡作有如是相謂令心感惡作心名掉舉尒時惡作理同憂根故說惡作有四謂善不善一一皆依二處起故有此失不定地法并二不定謂尋與伺何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪隨眠等如不共品邪見見取及戒禁取俱生亦尒大地法中即慧差別說名為見故數不增頌言唯者是簡別義謂唯見俱定有二可有有時增數至二十三言惡作者惡作是不善故善心品非一切時皆有惡作但容悔以惡作為所緣故立惡作名如無

慢二種歡行轉故瞋外門轉行相麁故非惡作俱疑不決定惡作決定故不俱起有身見等歡行轉故極猛利故惡作不尒然此惡作依善惡行事處轉故諸見不尒故不相應邪見一分雖感行轉而二因故非惡作俱是故惡作是不善者唯無明俱容在不共忿等亦尒於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂即惡作第二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂二十中除大不善欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應不增見義如前應釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺有執惡作亦通無記憂如喜根非唯有記此相應品便有十三心所俱起睡眠一切不相違故於諸心品皆可現行於善不善無記心品隨何品有即說

此增隨其所應當各增數工巧處等諸無記心似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又非染汙故無懈怠無信不信類此應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰

初定除不善及惡作睡眠　中定又除尋上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱及無慙愧除諂誑憍所餘忿等餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮已上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有以從欲界乃至梵天皆有王臣衆主等別故有諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心心所俱生定量有諸心所性相似同難知差別今隨宗義辯彼別相無慙無愧愛之與敬別相云何頌曰

無慚愧不重於罪不見怖　愛敬謂信慙唯於欲色有

論曰無慙無愧差別相者於諸功德

及有德者無敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慚諸功德者謂尸羅等有德者謂親教等於此二境無敬無崇是無慙相即是崇敬能障礙法或緣諸德說為無敬緣有德者說為無崇無所忌難無所隨屬揔顯前二或隨次第於所造罪不見怖畏說名無愧諸觀行者所呵猒法說名為罪於所呵猒諸罪業中不見能招此世他世譏毀謫罰非愛難忍異熟果等諸怖畏事是無愧相即不忌憚罪業果義不見怖言欲顯何義為不見彼怖為見而不怖前應顯無明後應顯邪見此言不顯見與不見為無愧體但顯有法是隨煩惱能與現行無智邪智為隣近因說名無愧此略義者謂能令心於德有德無所崇敬名曰無慚於罪現行無所忌憚名為無愧有餘師說於諸煩惱不能猒毀名曰無慚於諸惡行不能猒毀說為無愧有說獨處造罪無耻名曰無慚若處衆中造罪無耻說為無愧有說現起不善心時於異熟因無所顧眄名曰無慚

於異熟果無所頓盼說為無愧諸不善心現在前位皆於因果無所頓盼故一心中二法俱起由此翻釋慚愧異相若淨意樂為習善人所樂勝業名有慚者為得善人所樂勝果名有愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於惡因苦果一切善心現在前定於因果皆無迷惑故慚與愧一心並生故有餘師以如是義標於心首說如是言於所造罪自觀無恥名曰無慚觀他無恥說為無愧謂異熟因當時現起故名為自其異熟果後時方有故說為他彼義意言諸造罪者意樂不淨於現罪業及當業果皆無頓盼已說無慚無愧別相愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪無染謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛隣近因故名愛無失敬謂敬重體即是慚差別義善成就即由此證中言心自在性說為愧者應知即是

此中敬體然復有言有所崇重故名為敬由此為先方生慚恥故敬非慚彼師應許無慚恥者能起恭敬以執先起敬時未有慙恥故應無慚恥者能起恭敬若謂敬時已有慙恥則不應說由敬為先方生慚恥若謂敬時非無慚恥此亦非理言敬界無無依處故如是已說愛敬別相非慚無證因故勿無慚者能起恭敬又勿有敬而無慚恥然復確執敬體非慚但有虛言論曰尋伺心麁細尋伺別者謂心之麁細心之麁性說名為尋心之細性說名為伺若尋伺體不異心經即就心說二性故此言非理由不了達經義趣故經言所有心麁細性名尋伺者由有此法心起便麁此法名尋由有此法心制伏有所崇重故說敬體是慚差別於諸所尊有所崇重故名為敬是境第七或因第七由於所尊發隨屬意心謂我不言心之麁性名心麁性心之細性名心細性若尒云何依心麁性依心細性名心細性雖一心中二體可得用增時別故不相違如水與酢等分和合體雖平等而用有增麁心品中尋用增故伺用被

損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋水喻於伺但有增者即說如酢故由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心即麁即細如貪癡性雖並現行

而得說心為有貪行隨何心品有法用增此法為門揔摽心品諸無色法就用說增如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃陵蔑於他故名為慢憍謂染著自法為先令心傲逸無所顧性於自勇健財位戒慧族等法中先起染著心生傲逸於諸善本無所顧盼故名為憍於諸善本無所顧者

謂由心傲於諸善業不樂修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一心心所有依有緣有行相相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識頗勒具那契經意遣能了別者非無了別或種種義故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識或界處蘊施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦尒名義雖殊而體是一謂心心所以六內處為所依故名有所依以色等境為所緣故名有所緣即於所緣品類差別起行相故名有行相平等俱時與他性合行所緣境故名相應云何平等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦尒心所離心別有自性然辟喻者說唯有心無別心所心想俱時行相差別

不可得故又經唯說識入胎故又說或心或意或識長夜流轉生諸趣故又說士夫六界攝故又說我今不見一法速疾迴轉猶如心故又說我今不見一法若不修習則不調柔无所堪能猶如心故又說心遠行獨行故又於心所多諍論故謂或有說心所唯三或復有說心所唯四或說有十或說十四故唯有識隨位而流說有多種心心所別如甘蔗汁如倡伎人故無受等別體可得然心心所時境性同行相無別異相難了故契經言心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可施設差別之相然識與想其相各別謂於境中揔了名識別取名相施設名想以心強故諸契經中處處偏說如王來等遮心並起故說獨行心所難知故多諍論豈多諍論便撥為無勿彼此中間亦無便有失然諸論者皆信離心別有心所但於多少數增減中而興諍論以經不說數定量故若執受等是心差別如何即心可名心所

據何定理說識為心復以何緣即名心所若謂諸識體即是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色即是大種體類差別即於地等相續位中有此法故名為所造此既不尒故云何然離大種外別有所造如順正理已廣決擇若責何故知心所法決定離心別有體者由教理故如契經言眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生又不容有心體俱生故知但說心所俱起无色法中已辯心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行　得非得同分　无想二定命
相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性類者顯餘所計度法即前種類謂有計度離得等有蘊得等性如是諸法不與心相應故說名為心不相應行非如心所與心共一所依所緣相應

而起說心言者為顯此中所說得等是心種類諸心所法所依所緣皆與心同亦心種類為簡彼故言不相應諸无為法亦心種類无所依緣故亦是不相應為欲簡彼故復言行此已揔標復應別釋於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異說差別名得有二種謂先未得及先已得先未得得說名為獲先已得得說名成就應知非得與此相違謂先未得及得已失未得非得說名不獲已失非得名不成就故說異生性名不獲聖法於何法中有得非得且有為中於自相續有得非得非他相續及非相續若蘊墮在自相續中可有成就不成就故他相續蘊及非情蘊必无成就不成就故然不違害輪王契經於寶自在名成就故非成善等可同此說現於過未无自在故謂現在者唯於現在有自在力非於過未

如轉輪王於現七寶有自在力隨意受用增上果故恒現前故隨樂而轉可名成就善不善法則不決定且如善法現在前時彼於去來諸不善法若離現得有何自在而名成就不善現前徵善亦尒況執過未全無體宗依何如何說名成就若謂有力當能生彼名成就者理亦不然後有異生應名聖者後心無學應是異生如是等類有衆多失故得非得定有別體有為唯在自蘊非餘無為法中唯於二滅有得非得一切有情无不成就非擇滅者故對法中有如是說誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空以於虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法无得亦無非得其理決定依此得故說如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊說亦如是有漏無漏一得所得有為无為一得所得如是等類如理應思是已得法不失因故是此屬彼智慓

憾故得有此用故別有體若謂種子有此作用理不應然種與餘法體別有无俱有過故若體別有體即是得但立異名若體別无則善不善雜染清淨體應成一便愛非愛業果雜乱既尒解脫體亦應无又契經說一切白法无餘斷者善法還生所執種子應成无用如世尊說應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷彼後決定還續善根故所執種定為无用非對法者所說諸得是法生因現見離得已得未得法亦生故由此諸師所執隨界熏習功能不失增長皆已遮遣義无別故如是已成得非得性此差別義今廣應思且得云何

頌曰

三世法各三　善等唯善等　有繫自界得
無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未来得有現在得如是未来及現在法各有三得約容有義且作是說其中善別後當更辨又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法繫法得通四種謂不繫法就摠種類具四種得即三界繫及與不繫別者非擇滅得加行善別所成辦故雖是无覆無記性攸而有前後及俱起得又威儀路不繫又有學法得唯有學若无學法得唯无學故學无學法得各有一種勢力劣故一切無覆无記法得皆定四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除尒耶不尒云何除眼耳通及能變化心勢力強故諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者謂眼耳通慧及能變化心勢力強故若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎那斷除毗濕縛類磨天神及餘善習加行善別所成辦故雖是无覆无記色得亦尒工巧處者唯有無覆无記法得但俱起耶不尒云何有覆无記色得亦尒謂唯色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前得摠有二別分別者諸无漏法名非後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶不尒云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生及後起得

頌曰

三世法各三　善等唯善等　有繫自界得
無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未来得有現在得如是未来及現在法各有三得約容有義

阿毗達磨藏顯宗論卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一三七頁中二〇行「諦寶」，資、磧、普、南、徑、清作「諦實」。

一　一三七頁下七行第八字「目」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一　一三八頁中九行首字「時」，諸本（不含石，下同）作「法」。又「非時法故」，資、磧作「時作時故」；普、南、徑、清、麗作「時非時故」。

一　一三八頁中一一行第二字「名」，諸本作「若」。

一　一三八頁下一三行「二處」，麗作「一處」。

一　一三九頁上一四行首字「第」，麗作「等」。

一　一三九頁上一五行「二十」，徑、清作「二一」。

一　一三九頁上一九行第一二字「伺」，資、磧作「何」。

一　一三九頁上二一行首字「此」，徑作「比」。

一　一三九頁中一行第四字「其」，磧、南作「具」。

一　一三九頁下末行「顧盻」，徑作「顧盲」。下同。

一　一四〇頁上七行第一一字「前」，諸本作「前位」。

一　一四〇頁上一四行「業果」，諸本作「苦果」。

一　一四〇頁上二一行「無失」，資、磧、普、南、徑、清作「無生」。

一　一四〇頁下一一行第九字「之」，諸本無。

一　一四〇頁下一四行第七字「不」，清作「可」。

一　一四一頁上二行第一二字「一」，磧、普作「二」。

一　一四一頁上四行「但有」，諸本作「但有用」。

一　一四一頁中一七行第六字「時」，普作「恃」。

一　一四二頁上六行「故云」，諸本作「彼云」。

一　一四二頁中二〇行首字「必」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　一四二頁下六行「徵善」，資、磧、普、南、徑、清作「微善」。

一　一四二頁下末行第九字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一四三頁上一七行第三字「此」，磧、普作「比」。

一　一四三頁中七行首字「具」，南、徑、清作「且」。

一　一四三頁中一二行「無學」，麗作「非無學」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之三

如是已辯得差別相非得差別其相

云何頌曰

非得淨無記　去来世各三　三界不繫三

許聖道非得　說名異生性　得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未来各有三種謂過去法及未来法一一各有三世非得若現在法唯有過去未来非得決定無有現在非得以現在法與不成就不俱行故有說現法無現非得性相違故現可成法必與得俱定無非得不可成法非得亦无故現在法無現非得界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦尒定無非得是无漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云阿異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名如何無漏法可名異生性不獲何聖法名異生性耶為摠不獲一切聖法為唯不獲若法智忍有說一切聖法若尒豈不無非異生無一摠成就一切聖法故若有不獲不雜於獲是異生性若雜獲者非異生性故無有失若尒本論應說純言不尒離言見義有故如說此類食水食風雖無純言而亦知彼純食水風不雜餘故有說不獲若法智忍然非後捨復成異生前已永害彼非得故何緣故知別有實法說名非得以契經言若成就六法不成就順忍六法如經若謂未生聖法眼等相續分位名異生性彼違契經如世尊說如是名為生性故別有法唯異生有遍諸異生隨信行者入正性離生超越異生地此異生地即異生性何緣故知如得捨故如得異法故名為入應捨異法故名為超非於尒時捨曾所得眼等諸法少分可知如得未曾所得聖法故不可謂未生聖法眼等相續即異生性故別有法唯異生有遍諸異生

違聖道得名異生性其理必然豈不
如聖法即說是聖性成就此性故名
聖者如是異生法應即異生性成就
此性故名異生此例不然以諸聖法
唯聖者有可即聖法說為聖性諸
異生法聖者亦有如何可立為異生
性若異生法唯異生成遍異生位可
異生性惡趣無想北俱盧等不遍異
生餘命根等雖遍異生而聖亦有傍
論已了今更應思如是非得何時當
捨此法非得得此法時或轉易地捨
此非得如聖法非得說名異生性隨
得聖法時捨三界非得如是住初無
漏心者於苦法智展轉乃至住金剛
喻三摩地者於阿羅漢所有非得如
其所應隨得此法捨此非得如是乃
至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不
時解脫所有非得此法時捨此非
得餘法非得類此應思又此非得云
何名捨若非得斷非得非得生如
是名為捨於非得與非得雖各有
餘得及非得然非無窮由得勢力成
就本法及與得得得勢力成就法

得豈成無窮非得亦應如理思擇非
得非得必不俱生又從下地生上地時
下地非得一切皆捨從上生下類此
應知由所依力非得轉故如是已辯
得非得相同分者何頌曰

論曰有別實物名為同分謂諸有情
展轉類等本論說此名衆同分一趣
等生諸有情類所有身形諸根作用
及飲食等乎相似因并其展轉相樂
欲因名衆同分如鮮淨色業心大種
皆是其因故身形等非唯因業現見
身形是乎相似業所引果諸根作用
及飲食等有差別者理不應然或有身形
別故此差別者理不應然或有身形
唯由相似引業所起以衆同分有差
別故作用等別若身形等唯業果者
隨其所樂作用等事若捨若行應不
得有此中身形作用樂欲展轉相似
故名為同分是因義有別實物是此
同因故名同分如是同分世尊唯依
諸有情說非草木等故契經言此天
同分此人同分乃至廣說故衆同分

實有義成非唯說形色更乎相似故
就界趣生處身等別有無量種有情
同分復有法同分謂隨蘊處界是衆
同分依故非情無有異生同分入離
生時捨有情同分入涅槃時捨豈不
異生性即異生同分此不應然作用
異故由彼身形作用樂欲乎相似因
名為同分若與聖道成就相違是異
生因名異生性入離生時於衆同分
亦捨亦得於異生性捨而不得同分
非色如何得知有用能生無別事類
由見彼果知有彼故如見現在業所
得果知有前生曾所造業又觀行者
現證知故何不許有非情同分不應
如是責有太過失故汝亦許有人天
等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣
菉豆等生又佛世尊曾不說故但應
思擇何故世尊唯於有情說有同分
非於草等復云何知如是同分別有
實物且我於中作如是解由彼草等
無有展轉作用樂欲乎相似故於彼
不說別有同分又必因有情草等方
生故唯於有情說有同分又因先業

及現勤勇此法得生於彼草等二事
皆無故無同分即由此事證有實物
又木素漆雕畫等像及彼真形雖有
色形展轉相似而言一實由此非唯
見彼相似即言是實要於相似差別法
物類方起實言故知實有此差別法
此實言說由此法生又前說故前說
云何謂見身形是手相似業所引果
諸根作用及飲食等有差別故是諸
同分展轉差別如何於彼更無同分
而起無別覺施設耶由諸同分是同
類事等因性故即為同類展轉相似
覺施設因如眼耳等由大種造方成
色性大種雖無餘大種造而色性成
此應顯成勝論所執摠同句義同異
句義若勝論執此二句義其體非一
刹那非常無所依止展轉差別設令
同彼亦無多過非勝論者執眼等根
能行色等即令釋子捨如是見別作
餘解故彼所難是朋黨言求正理人
不應收採已辯同分無想者何須曰
無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果
論曰若生無想有情天中有法能令

心心所滅名為無想是實有物能遮
未来心心所法令暫不起如堰江河
此法一向是無想定所感異熟由彼
無想有情天中無想及色唯是無想
及命根故以衆同分及與命根唯是
有心第四靜慮所感異熟彼處餘溫
是共異熟以生无想有情天中多時
有心謂入無想前及出無想後然無
心位時極長故名无想天無想有情
成辦故名為定有餘師說如理等行
故名為定令心大種平等行故無想
者定或定無想名無想定由猒壞想
生此定故非諸異生能猒壞受由猒
者受而入定故此定在何地謂在後
靜慮即在第四靜慮非餘此不應說
所以者何此定能感無想異熟已說
无想居廣果天當說廣果在後靜慮
豈於餘地而修彼因此責不然曾無
說故未曾有處說無想定為無想因
豈不前頌說無想為異熟於彼釋中
說為無想定果此亦不然曾未有頌
作如是說今說乃成何故此定名異
生定為求解脫修此定故彼執無想

是真解脫執無想定為出離道為證無想而修此定一切聖者不執有漏真解脫及真出離故說此定名異生定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想有情天中為因能招五蘊異熟不尒頌中猶未說故又染無記誰復能遮若尒此中應言純善不尒離言見義有故此應准前異生性釋或唯言善已顯非餘此定既是異熟因性為順何受唯順生受非順現後及不定受一類諸師作此定執現順生受及不定受所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就又許此定通是此法外法異生所得非聖以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故頌中已說求解脫言即顯此定唯屬異生復言非聖便為無用此初得時為得幾世此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾得故第一念時非得過去以無心故不

修未來故初得時唯得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得次滅尽定其相云何頌曰

滅尽定亦然　為靜住有頂　善二受不定
聖由加行得　成佛得非前　三十四念故

論曰如前無想定滅尽定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅尽定如是二定差別相者前無想定為求解脫厭壞於想以出離想作意為先而得證入今滅尽定為求靜住厭壞散動以止息想作意為先而得證入前無想定在色界邊地今滅尽定在無色邊地以在非想非非想處所受生身是最上業所牽引故說名有頂或有邊際故名有頂如樹邊際說名樹頂唯此地中有滅尽定何緣下地無此定耶厭背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫故謂由二緣立此解脫一者厭背一切心故二者邊際

心暫斷故若於下地有此定者便非厭背一切種心以未能厭上地心故亦不名為邊際心斷以上地心猶未斷故應名厭背少分諸心亦復應名中際心斷於三性中前及此定俱唯是善非染無記非諸聖者厭怖散動取染無記為寂靜住前無想定能順生受及不定受今滅尽定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受及不定受或全不受謂若下地起此定已不生上地便般涅盤此滅尽定能招有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅尽定唯聖者得非諸異生能起滅定彼有自地起滅定障猶未斷故未超有頂見所斷惑於起滅定畢竟無能非諸異生能超有頂見所斷惑故唯聖者得滅尽定一切聖者得有頂時皆得如斯滅尽定不應言不得由此定非離染得故由何而得由加行得要由加行方證得故如無想定初證得時唯得現在不得過去不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊

亦以加行得耶不尒云何成佛時得彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成佛時亦不名得況滅盡定以諸菩薩住金剛喻三摩地時名得盡智得體生時名為得故於成佛時應說盡智不由加行而現在前暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂起故非佛身中所有功德成佛時得如何可說佛盡智時得滅盡定由菩薩時永離一切煩惱染故令佛身中功德得起故說如来所有功德皆離染得故彼所言亦有過失隨宜為彼而釋通者謂於近事而說遠聲或金對喻三摩地時必成佛故亦名成佛无間剎那定成佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定得盡智時如何得成俱分解脫永離定障故捨不成就故於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提迦濕弥羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智何因此國毗婆沙師知盡智前未起滅定何為不責西方起因且我迦濕弥羅國說三十四念得菩提故謂諸菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱三十四念得大菩提諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱有九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四於此中間無容得起不同類心故於前位決定無容起滅盡定若於前位起滅盡定便越期心然諸菩薩決定不越要期心故如是善成三十四念得菩提故為非前因雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起然於此中有說唯在下三靜慮入無想定非在第四勿因與果極相隣逼有說亦在第四靜慮入無想定除无想天以生彼天受彼果故有餘師說唯在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本論言或有是色有此有非五行謂色纏有情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中謂滅盡定唯在人中得初修起唯人中有說者釋者及有強盛加行力故有在人中初修得已由退為先方生色界依色界身後復修起非在無色能入滅定无所依故命根必依色心而轉若在无色入滅定者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相依而住故无有情唯具一蘊又心心所不相離故亦無有情唯具三蘊何因故知滅定有退准鄔陁夷契經義故經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若得此定必無退者不應得往色界受

生如是廣釋二定異相揔有六門謂地加行相續異熟順受初起有差別故今應思擇滅盡定中揔滅一切心心所法何緣唯說滅受想定猒逆彼二生此定故謂想與受能為見愛雜染所依故偏猒逆如是二法多諸過患如立蘊中已廣分別故偏猒逆入滅盡定此滅定位決定無心以一切心皆與受想俱生滅故如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思乃至廣說曾无處言有第七識可執彼識離受想生此經俱言顯同時起蘆束相依為辟喻故說心心所生緣等故非此定中唯想受滅此中亦說意行滅故若此定中心不滅者想受二種亦應不滅能生彼觸應亦有故由此滅定必無有心然定後心復得生者定前心作等無間緣所引攝故又加行中要期勢力所引發故滅盡定體應知實有能遮礙心令不生故若謂定前心遮礙餘心者則應餘心畢竟不起若謂有根身能起餘心者應一切時諸識頓起說依前

心後心起者以無第二等無間緣雖有同時所依境界而無一切境識頓生若執不待自類因緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法為礙起不同時是故唯應依心心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不起即此別法名滅盡定體是有為實而非假脩觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位无遮礙用意法為緣還生意識由此准釋前无想定及與无想隨其所應已辯二定命根者何頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖尒自云未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名為壽故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身偃仆如木無思覺

若尒此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中

常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續唯壽力持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故諸無煖者亦見有壽故知壽體非煖所持由此故知別有實法彼力能持有情煖識說名為壽此即命根如是命根非唯依身無色亦有故非唯依心無心亦有故若尒依何依先世業及現同分其衆同分亦准命根命行壽行有何差別若生法壽名為命行不生法壽說為壽行有作是言非所棄捨名為命行是所棄捨名為壽行復有說言若神足果名為命行若先業果名為壽行復有說者若明增上生名為命行無明增上生名為壽行或有說者唯離貪者相續所得名為命行亦有貪者相續所得名為壽行是為命行壽行差別已辯命根何謂諸相此有四四者何頌曰

相謂諸有為生住異滅性
論曰如是四種是有為相顯彼性故
得彼相名依此說有諸行種類此中
生者謂有別法是行生位無障勝因
由能引攝令其生故能引攝者謂彼
生時此法能為彼勝緣性雖諸行起
皆得名生然此生名但依諸行生位
無障勝因而立諸行必藉前生俱生
同類異類緣力故起思因果中當廣
顯示前生同類異類緣中同類緣強
隨彼起故俱生緣內無同類緣異類
緣中有偏勝者如緣眼色眼識生中
說眼為因色為緣性雖隨闔一眼識
不生而眼識生隨眼非色是近緣性
故說為因眼識俱生一果諸法為緣
眼識力勝非眼又於俱起一果法中
自有相生力偏勝者如風望火風助
火力令其熾然世極成故現見異聚
風偏順火故可比度同聚必然是故
俱生諸行緣內生力勝者偏立生名
此生功能於生初念無漏諸得其相
最顯既於此處見有勝能可比度餘
應知亦有住謂別法是已生未壞諸

行引自果無障勝因如諸行生必待
別法為勝因助引果勝用亦應必待
別法為因非對法者所許諸行待衆
因緣體暫有位對法諸師說為現在
亦說有住諸行尒時引自果故又即
於此立為作用世尊亦言諸行暫住
又說諸色有生住時此不可言據相
續說一剎那須亦苦性故相續必覽
剎那成故諸有為相但依相續前後
建立理必不成故有別法能為諸行
引果作用無障近因對法諸師說此
為住異謂別法是一切行自類相續
後異前因不可無因自然有異同一識
相前後相續轉變無因理不成故生
無色界受等相續念念變易此用最
顯見無色界有異勝能可比度餘應
知亦有滅謂別法是俱生行念念滅
壞無障勝因不可執無為滅相體無
從緣起理不成故亦不應說有生滅
故又契經言應知生滅緣無境智理
必非有故不可說無為滅相又如生
法由別生生滅法亦應由別滅滅揔
言性者是實體義若有為相有四體

別何故契經但說三種契經為顯有
為無為德失差別故不說住或若有
相唯表有為契經偏說非住相體唯
表有為常亦有故非此不說是無住
因餘經說行有生滅法非無異法此
亦應尒雖有四相隨所化宜隱住說
三而無有失或此經中已密說住无
唯聲故或此經中住異合說若不尒
者但應言異為顯有為住必兼異不
同無為有住無異非此經中言住異
者顯住即異但顯有為有起有盡有
住有異無為有住無所餘三故諸有
為與無為別由斯對法說諸有為定
有四相理无傾動此生等相既是有
為應更別有生等四相若更有相便
致無窮彼更有餘生等相故實許更
有然非無窮所以者何頌曰
此有生生等　於八一有能
論曰此中有言兼顯定義意顯此有
唯四非餘此論前說四種本相生生
等者謂四隨相即是生之生生乃至
滅之滅滅諸行有為由四本相本相
有為由四隨相世尊何處說隨相耶

有契經言老死起故此經亦說定有
隨相謂生等相亦是有為故生生等
相亦起等性故契經既說有三有為
之有為相有為之起亦可了知盡及
住異亦可了知故知此中亦攝隨相
又於諸相皆有亦言故此經中亦說
隨相言有為之起亦可了知者起即
本相生亦表生生義盡及住異亦可
知言類起亦言應如理釋若不尒者
何用亦言故契經中於無為法說尚
無有起等可知此意說言諸無為法
尚無生等本相可知況生生等隨相
可得若不尒者應但說無起等可知
不應言尚又薄伽梵於契經中說諸
有為相復有相故契經說色有起盡
此復應知亦有起盡乃至廣說由此
故知相復有相若尒本相如所相法
一一應有四種隨相此復各四展轉
无窮無斯過失四本四隨於八於一
切能別故為親緣用名曰功能謂四
本相一一皆於八法有用四種隨相
一一皆於一法有用其義云何謂法
生時并其自體九法俱起自體為一

相隨相八本相中生除其自性能為
親緣生餘八法諸法於自體无生等用
故隨相生生為親緣用於九法內唯
生本生此生一生多由功能別故生
性既無異功能何有別如受領納性
雖無異而有功能損益差別又本相
隨相境有多少如五識意識境有少
多謂為親緣令引自果作用得起是
生功能本相中住亦除自性能為親
緣住餘八法隨相住住能為親緣於
九法中唯住本住謂為親緣令法暫
住能引自果是住功能本相中異除
其自性能為親緣異餘八法隨相異
異能為親緣於九法中唯異本異謂
為親緣令引自果作用衰損是異功
能本相中滅除其自性能為親緣滅
餘八法隨相滅滅能為親緣於九法
中唯滅本滅謂為親緣令引自果作
用滅壞是滅功能是故生等相復有
相隨相唯四無無窮失

阿毗達磨藏顯宗論卷第七

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一四五頁中末行「云阿」，諸本（不含石，下同）作「云何」。

一四六頁上五行「聖聖」，諸本作「聖」。

一四六頁中七行第二字「曰」，磧、普、南作「已」。

一四六頁中九行第六字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「類等」。

一四七頁上一二行第四字「因」，徑作「同」。

一四八頁上三行首字「真」，諸本作「爲真」。

一四八頁上一三行第一二字「現」，諸本作「理」。

一四八頁中七行末字「故」，磧、普清作「貪著」。一一行同。

一四八頁中九行「貪者」，南、徑、清作「貪著」。一一行同。

一一四九頁中一七行第五字「勿」，徑、清作「而」。

一一四九頁中二〇行第一二字「違」，南作「遠」。

一一四九頁中二二行第三字「緦」，麗作「麤」。

一一五〇頁中一七行「自云」，諸本作「自體」。

一一五〇頁中二〇行第一四字「偃」，諸本作「僵」。

一一五一頁上一六行首字「眼」，麗作「助」。

一一五一頁上二一行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

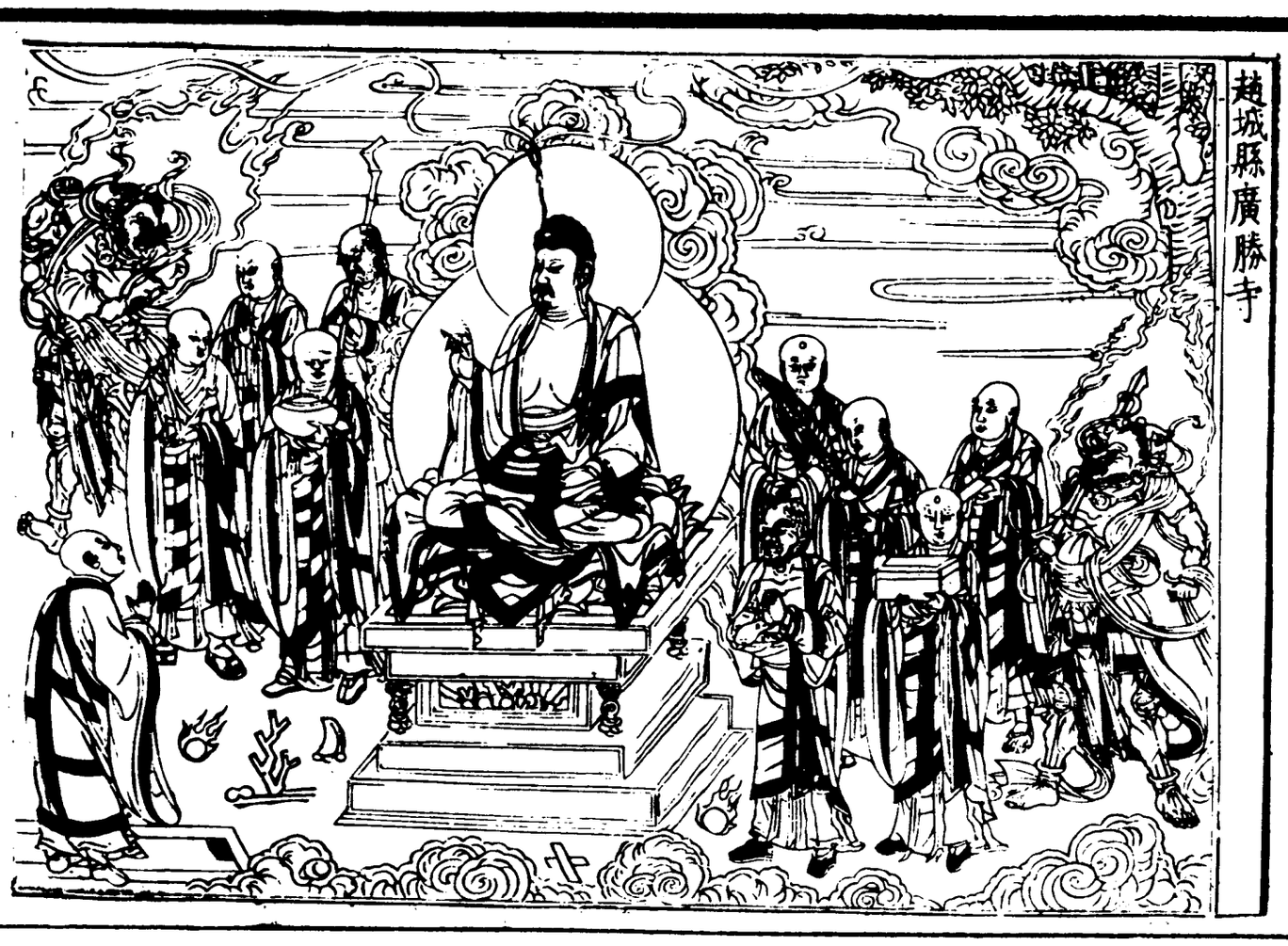
一一五一頁中九行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一一五一頁中一三行第二字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一一五一頁下二〇行第六字「論」，磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一一五二頁上一一行第一一字「諸」資作「於」。

一一五二頁上二〇行首字「切」，諸本作「功」。



阿毗達磨藏顯宗論卷第八　　尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之四

雖離所相別有生等與所相法俱時而起而無一法一時即生即住即異即滅過失如體不同用有別故執所相外無別生等一一剎那有四相者如斯過失不可救療一法一時功能老別理不成故許所相外有別生等無斯過失相體不同助緣老別時分功能理有異故然有為法分位不同略有三種謂引果用未得正得已滅別故此諸有為復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去来此復一一各有二種謂彼功能有勝有劣諸有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能若有別法於未獲得引果用時由遇未得正得已滅引果用時外緣攝助攝助於辨自事發起內緣攝助功能是名是餘三相於正生位生為內緣起所生法至已生位此所生法名為已起於正滅位住為內緣安所住法令引自果至已滅位此所位法名於自果已能引發即正滅位滅為內緣壞所滅法至已滅位此所滅法名為已壞異相亦介如應當知有餘師說因要待處世時位伴能與果故生已生時起用老別謂或有因待處與果如雨要待雲處方生要賭部洲處金剛座方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果如輪王位或業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因待位與果如諸種子至變異位方能生牙初無漏心及光明等體雖先有而要未来正生位中能有所作或復有因待伴與果如四大種心心所等要與俱伴俱能有所作由斯差別起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅

三同於一時各起別用如是四相用
時既別故無一法一時即生即住即
異即滅過失又正滅時此所相法由
餘住相為勝因故暫時安住能引自
果即於尒時由餘異相為勝因故令
其衰損即於尒時由餘滅相為勝因
故令其滅壞故三一時無相連失時
所相法為名安住為名衰異為名壞
滅由能相力所相一時所望不同具
有三義如何異相即於住時衰損能
引自異作用損彼作用令後果生劣
於前因是異相力後果漸劣由因有
異此果復由俱起異相為緣衰損能
令後果更劣於前如是一切有為相
續剎那剎那令後後異故前前念有
異義成此義既成應為比量謂見窣
後有老別故前諸剎那定有老別若
尒相續漸增長時異相應無不見果
故無斯過失住相尒時由外緣助勢
力增強摧伏異故若生在未来生所
生法未来一切法何不頓生彼能生
因各常合故此先已辯先何所辯謂
有別法於未獲得引果用時由遇未

得正得已滅引果用時外緣攝助於
辯自事發起內緣攝助功能是名生
相又作是說因要待處世時位伴方
與果故即依此義說如是言頌曰

生能生所生非離因緣合

生故但應因前眼後眼得生許大種
能生應成無用又如種子水土等緣
隨闇一時芽必不起故知種等功力
極成於眼等生地等大種能生功力
非所現見既不現見大種功力應不
為因生於眼等又汝所執有業種子
相續轉變誰為障礙不能頓生一切
業果若由緣助業種方能生應但緣
能生何勞業種以衆緣助業果乃生
衆緣若無果不生故既賴緣助而業
種非無雖藉衆緣寧撥無生相又於
眼等諸識生中處處經言雖有眼色
若離作意眼識不生然說識生緣眼
及色故不應難因緣力生何勞生相
又見初念無漏生時生能為因起無
漏得得自相有前已極成應說除生
有何別法能作此得前俱起因若全
无因得不應起則初無漏應不說成
生相生時為亦別有俱生因不應言
亦有謂除生體餘一異法云何異滅
為生助因古昔諸師咸作是釋同一
果法展轉為因如諸大種更相順故
復有釋言諸有為法一切皆是生等

性故生等四相一用時以此為門
餘皆助力是故所說生生所生非離
因緣理善成立餘廣述擇諸有為相
如順正理及五事釋已略分別諸有
為相名身等類其義云何頌曰
名身等所謂　想章字摠說
論曰等者等取句身文身名句文身
本論說故諸想摠說即是名身諸章
摠說即是句身諸字摠說即是文身
言摠說者是合集義於合集義中說
盖遮界故想者眼耳瓶衣等想謂於
諸法分別取著共所安立字所發想
如是想身即是名身謂眼耳鼻舌身
意等章謂章辯世論者釋是辯無盡
帶差別章能究竟辯所欲說義即是
福招樂異熟等如是章身即是句身
謂如有說
福招樂異熟　所欲皆如意　并速證第一
永寂靜涅槃
如是句等字謂褒阿壹伊等字如是
字身即是文身謂迦佉伽等有餘師
說本論中言云何多名身謂名名事
等非彼論師欲辯名等是實有相而

依假合以發問端是故彼問多名身
等者決定應問名等體實相思擇名
等體實相中何用推徵名等假合又
名等三相差別者謂聲所顯能顯於
義以共立為能詮定量顯示所解意
樂所生能表所知境界自體猶如影
響此相是名若能辯析所知境中廣
略義門此相是句於能說者聲已滅
位猶令繫念持令不忘傳寄餘者此
相是文此中名者諸隨歸赴如如語
聲之所歸赴如是於自性中名
皆隨逐呼召於彼句者即能辯所說
義謂能辯析差別義門文者諸能有
所彰顯依此由此彼彰顯故此即是
字謂令繫念無有忘失或復由此之所
任持令無疑惑或能持彼轉寄於餘
故有說言如靜慮者方便境相與靜
慮中所覺了境而為梯撜文於名句
父義亦尒名句文身理實皆是不相
應行而經論中說非色法皆為名者
以色相顯當體立名非色相隱從詮
立目義為可說不可說耶理實應言
義不可說然共施設聞言解義因語

發名名顯義故三世等法各有三名
謂去來今三時說故又一切法無無
名者若有應成非所知境故薄伽梵
皆隨自在行
說如是言
名能映一切　無有過名者　是故名一法
有餘師說義少名多於一義中有多
名故有餘復說名少義多名唯一界
少分所攝義則具收十八界故復有
說者乎有少多謂約界攝義多名少
若依立教義少名多謂佛世尊於一
一法隨義施設無邊名故如貪名愛
名火名虵名蔓名渴名網名毒名泉
名河名脩名廣名針縷等如是一切
此中經主作如是言豈不此三語為
性故用聲為體色自性攝如何乃說
為心不相應行此責非理所以者何理
教分明證別有故教謂經言語力文
力若支即語別說何為又說應持正
法文句又言依義不依於文又說他
他因謂闡陁文字闡陁謂造頌分量
語為體又契經言知法知義言法謂
名等義謂所詮又契經言文義巧妙

又言應以善吉說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚為希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身其體如聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃孰又不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語覩脣等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依迦遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義何待別名若由語能發名名

能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說名等所說義俱非二如是則為無倒建立此中經主又作是言非但音聲皆稱為語要由此故義應一切聲無非能顯若謂能顯者於諸義中已共立為能詮定量若可了知如是音聲方稱語故謂能說此句義由名能顯聲即能詮何須名等何等名為能詮定量豈不於義共立之名能顯義如斯安立其理必然後時隨思發語因語發字字復發名名方顯義由依如是展轉理門說語發名名如是定量由此自語先蘊心內設全發語無定若不以名先蘊心內設全發語無定表詮亦不令他於義生解又經主言或應唯執別有文體即摠集此為名發名名如是應思發句道理此中經主摠集別生名句而彼名句復作是言又未了此名如何由語發別生於影影由假發而體非假如是諸文亦應摠集或如樹等大造合成非不緣斯諸文俱時轉故既不俱轉如何摠集別生於影影由假發而體非假如是无有諸文俱時轉故既不俱轉如何摠集別生於影影由假發而體非假如是等身更執有餘便為无用此亦非理或應唯執別有文體即摠集此為名諸文亦應摠集別生名句而彼名句雖由假發而體非假若尒即應一切假法皆可安立為實有性無如是失於一字中亦有名故無有假法攬一實成故假與名義不相似既於一字有名此名如何知離字有如是

一字如無義字無有所詮依此為緣別有名起方能表義然極相近別相難知如辟上光二色難辯若許即聲由先契約宜唱老別能表於義說為名等斯有何失此亦不然能詮契約即聲老別理不成故若共所立能詮契約即聲老別者應如色老別非共立契亦可了知非青與黃二色老別要共立契約後可知雖二色中先不共立老別契約而彼青黃非異色故眼識得已意識即能隨分別知此彼老別又理不應於契約上復作契約故不應言能詮契約雖不異聲而先不共立契約故未能了別此望餘聲有老別相又若所立契即聲老別者於有義聲及無義聲所有老別雖先未共立老別契應亦了知謂於一聲有此老別於餘聲上此老別無先未共立老別契者得二聲時雖不了義然應如彼二色老別即能了達有契約聲無契約聲老別之相故知別有名句文身緣聲而生能顯了義又經主說

諸剎那聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發又自擇言云何待過去諸表剎那審後表剎那能生無表復自難言若尒審後位聲乃生名但聞審後聲應能了義若作是執語能生文文復生名名方顯義此中過難應同前說以諸念文不可集故語顯名過應例如生又文由語若顯若生雖二色老別非共立契約故老別不應於契約上復作契約故未能了別此望餘聲有老別相又若所立契即聲老別者於有義聲及無義聲所有老別雖先未共立老別契應亦了知謂於一聲有非無故後待前能生名等方生而但聞彼不能了義由不具聞如先共立名等契約立老別契者得二聲時雖不了義然能發聲故然聞一聲亦有了者由串習故依此數若六字已上生名初句二十六字已下生名後句若減六字生名短句過二十六字生名長句且依處中句辯三種說八字時但可有句說二十四字時即謂多句身或作是說

種者謂名名身多名身句文亦尒名有多位謂一字生或二字生或多字生一字生者說一字時但可有名說二字時即謂名身或作是說說三字時即謂多名身或作是說說四字時即謂多名身二字生者說二字時但可有名說三字時方謂多名身多字生中三字生名說三字時但可有名說六字時即謂名身或作是說說九字時即謂名身或作是說說十二字時方謂多名身此為門故餘多字生名身多依此數若六字已上生名初句二十六字已下生名後句若減六字生名短句過二十六字生名長句且依處中句辯三種說八字時但可有句說十六字時即謂句身或作是說說二十四字時即謂多句身或作

是說說三十二字時方謂多句身文即字故唯有一位說一字時但可有文說二字時即謂文身或作是說說三字時即謂多文身或作是說說四字時方謂多文身由此理故應作是說說一字時有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多文身說二字時有名有名身無多名身無句等三有文有文身無多文身說四字時有名等三無句等三有文等三說八字時有名等三有句無句身無多句身有文等三說十六字時有名等三有句有句身無多句身有文等三說三十二字時名句文三各具三種由此為門餘如理說復應思惟如是名等何界所繫為是有情數為非有情數為是異熟生為是所長養為是等流性為善為不善為無記此皆應辯頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰此名等三唯是欲色二界所繫就色界中有說唯在初靜慮地有說亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故

若說此三隨語繫者說生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三四靜慮地作二地語亦如理思若說此三隨身繫者說生欲界或四靜慮名等及身各自地繫語或自地或他地繫義如前說此二說中或言上地亦有名等而不可說雖有二說然初說善又名等三有情數攝非情有為不成就故能說者成非所顯義唯成現在不成去來又名等三唯等流性非所長養非異熟生而言名等從業生者是業所生增上果故又名等三唯是无覆無記性攝故斷善者說善法時雖成善名等而不成善法離欲貪者不成不善諸無學者不成染汙成能詮名等非所詮法故如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是　并無色異熟　得相通三類非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記并無色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯等流是界通三類通二義云何異熟謂地獄等及卵生等趣生同分云何等流謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等所有同分有餘師說先業所引生是異熟同分現在加行起是等流同分得及諸相類並通三謂具剎那等流異熟非得二定唯是等流唯言為明非異熟等所餘應說而不說者命根無想如前說故餘義准前已可知故謂說得等唯成就故有情數攝義可准知說諸有為有生等故准知諸相通情非情餘隨所應義皆已顯是故於此无勞重說如是已辯不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有　同類與相應　遍行并異熟許因唯六種

論曰本論許因唯有六種不增不減一能作因二俱有因三同類因四相

應因五遍行因六異熟因能作因體通一切法是故前說俱有因體遍諸有為故居第二餘同類等於有為中如其所應各攝少分隨言便穩次第而說法生所賴故說為因即親順益所生果義如是六因非佛所說如何本論自立此名定無大師所不說義阿毗達磨輒有所說經中現無由隱沒故自相可得決定應有又諸經中所化力故世尊方便作異門說對法諸師由見少相知其定有分明結集故有說言此六因義說在增一增六經中時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等於諸法相無間思求冥感天仙現來授與如天授與筏第遮經其理必然如四緣義雖具列在此部經中而餘部中有不誦者由時淹久多隱沒故既見餘經有少隱沒故知此處亦非具在又見經中處處散說故六因義定應實有謂如經說眼色為緣生於眼識又如經說二因二緣能生正見諸如是等即能作因諸法於他有能作義由生無障故立此

因如契經說有三道支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想思諸如是等即俱有因諸行俱時同作一事由乎隨轉故立此因如說如是補特伽羅成就善法及不善法應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義又說苾芻若於彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入無明為因起諸染著明為因故離諸染著諸如是等即同類因過去現在同類諸法由牽自果故立此因如契經說見為根信證智相應又如經言若有了別即有了知在定了知乃為如實非不在定諸如是等即相應因心心所相應同作一事由共取一境故立此因如契經言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見者所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果又經說一切見趣生時皆以有身見為其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等即遍行因過去現

在見苦集所斷疑見無明及相應俱有於同異類諸染汙法由能引起故立此因一部為因生五部果故同類外立遍行因如契經言若所作業是善有漏是脩所成於彼處生受諸異熟又如經言諸故惡業作及增長定招異熟諸如是等即異熟因一切不善善有漏法由招異類故立此因如是六因佛處處說諸憎背者迷故不見諸有智人應勤覺了又薄伽梵處處經中說有俱生前生因義依此有彼有此生故彼生如次應知有二因義又薄伽梵於契經中分明顯說二種因義謂契經言諸有不敏處无明者由無明故亦造福行此經即顯有前生因又契經說眼色為緣廣說乃至意法為緣生癡所生染濁作意此中愚者癡即無明希求即愛愛表即業此經即顯有俱生因一心中說有展轉為因故非謂此經據相續說理不成故同因所起執不俱生甚為迷謬此廣決擇如順正理及五事論應如實知已略舉因今當廣辯且初能

作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二唯無障諸法生時唯除自體以一切法為能作因由彼生時皆不為障於中少分有能生力且如有一眼識生時以所依眼為依止因以所緣色為建立因以眼識等如種子法為不斷因以相應法為攝受因以俱有法為助伴因以耳根等為依住因此等揔說為能作因於中一分名有力因以有能生勝功德故所餘諸分名無力因以但不為障礙住故因即能作名能作因此因有力能作果故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等揔即別名或復此因能作二義以無障故可名為因可名非因不生能故人能作者是餘親因此能助彼名能作因或此令他能有所作他即是果能作之因名能作因何緣自體非自能作因以能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體恒為障礙又一切法不待自體應有

恒成損減等故若有應與現事相違一法生時餘相違法亦無障住故能為因非彼與此有時為因有時非因應合正理故一切法皆能作因諸法相望皆有障力而不為障故能為因若處有一餘必無故無色亦有時依等定故彼相望亦有障力又諸法內一法生時如與欲法餘皆無障由二緣故法不得生一順因無二違緣有諸法生位必待勝力各別因緣及待所餘無障而住增上緣法由能生因有能障因无諸法乃生故唯由无障礙說一切法名為能作因非有障力而不為障與無障力不為障者於无障時少有差別俱有無障力同無勝用故由斯理趣諸法不頓生非如作者皆成煞等業闘勝用緣因等起故即由此理過去諸法與餘二世為能作因彼二世法還與過去為增上果未来諸法與餘二世為能作因彼二世法非俱後故不與未来為增上果果必由因取故唯有二因唯據无障故許通三現在諸法與餘二世為能作因彼二世中唯未来法為現在果有為望有為展轉是因果有為望无為此非因彼非果無為望无為展轉非因果無為望有為此是因彼非果由斯故說果少因多以能作因通一切法其增上果唯有為故

說一切有部顯宗論卷第八　張記

阿毗達磨藏顯宗論卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一五四頁中六行「一法」，南作「二法」。

一　一五四頁中一九行末字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　一五四頁下三行第一一字「內」，普、徑作「能」。

一　一五四頁下六行第八字「位」，磧、徑、清、麗作「住」。

一　一五五頁上一一行第三字「異」，

諸本（不含石，下同）作「果」。本頁下二〇行第九字同。

一 一五五頁中六行「論白」，諸本作「論曰」。

一 一五五頁下二〇行第三字「謂」，徑、清作「說」。

一 一五六頁中三行第九字「微」，諸本作「徵」。

一 一五六頁中一〇行第八字「諸」，諸本作「謂」。一三行第一二字同。

一 一五六頁中一六行「任持」，資、磧、普、南、徑、清作「住持」。

一 一五六頁中一八行「梯撜」，諸本作「梯隥」。

一 一五六頁下八行「一界」，磧作「二界」。

一 一五六頁下二〇行末字「他」，諸本作「伽」。

一 一五六頁下二二行第一二字「言」，諸本無。

一 一五七頁上一一行第八字「又」，諸本作「文」。

一 一五七頁上一四行第一二字「違」，諸本作「達」。

一 一五七頁下五行第三字「未」，麗作「末」。

一 一五七頁下一一行第一〇字「全」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 一五八頁上九行第五字「約」，麗作「然」。

一 一五八頁中一二行第一二字「彼」，諸本作「後」。

一 一五九頁中七行末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 一六〇頁上一九行首字「此」，徑、清作「非」。

一 一六〇頁中一七行第八字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言言」。

一 一六〇頁中一九行首字「者」，諸本無。

一 一六〇頁下六行第八字「惡」，麗作「思」。

一 一六〇頁下一二行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一 一六〇頁下一八行第二字「愚」，麗作「意」。

一 一六一頁上一一行第一一字「名」，清作「各」。

一 一六一頁上一二行「功德」，諸本作「功能」。

一 一六一頁上一八行第五字「人」，諸本作「又」。

一 一六一頁中一七行第四字「煞」，徑、清作「熟」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第九　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之五

已辯能作因相俱有因相云何頌曰

俱有一果法　如大相所相　心心隨轉等

論曰若有為法同得一果可得說此為俱有因由助彼力得一果故其相云何如四大種更互相望為俱有因雖有體增體不增者而皆三一更互為因自體不應待自體故亦不應待同類體故一一大種唯待餘三要四同類和集方有功能生造色故如是諸相與所相法心與心隨轉亦皆互為因等言為明諸心隨轉及諸能相亦互為因是則俱有因由得一果遍攝有為法如其所應然本論中曾不見說心隨轉色與心為因應辯此中造論者意令我所見彼論意者若法與心決定俱起遍一切心依心而轉即說彼法與所依心展轉相望為俱有因諸心所法非定俱起或少或多現可得故身業語業非遍諸心不定心俱全無有故生等諸相皆依心轉非互相依法為上首生住異滅互相資故由斯不說彼互為因又於此中為欲顯示但說異類為俱有因同類互為因不說而成義又為顯示有身語業唯依於心不依於表故不說彼與心為因又彼大德意趣難了諸有智者應更尋思然於此中有作是計唯心與色為俱有因非色與心依心轉故如王臣理勝不因劣此喻不然亦相資故心隨轉法其體云何頌曰

心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法

論曰一切心所靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法何緣心隨相非心隨轉法以隨相於心非俱有因故何緣心隨相非心俱有因不由彼力心得生故彼於一法有功能故又與心王非一果故聚中多分非彼果故若尒云何心能與彼為俱有因由隨心王生等諸位彼得轉故豈不應如大種生等心亦用彼為俱有因謂如造色非生等果

生等非不與諸大種為俱有因此亦
應尒如是所例其理不齊展轉果一
果多非彼果故非諸造色是諸大種
展轉果中一果所攝何容造色非諸
大種生等果故例此為失又如前說
前說者何不由彼力心得生故然諸
大種與生等相展轉力生故無此失
何緣此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等十種緣故
名心隨轉且由時者謂此與心一生
住滅及墮一世由果等者謂此與心
一果等流及一異熟由善等者謂此
與心同善不善無記性故豈不但言
一生住滅即知亦是墮一世中雖亦
即知墮於一世而猶未了此法與心
過去未來亦不相離或為顯示諸不
生法故復說言及墮一世若尒但應
言墮一世不尒應不令知定墮一世
豈不等流異熟亦是一果攝如何
一果外說等流異熟耶實尒此中言
一果者但攝士用及離繫果豈不此
言通故亦攝等流異熟雖言亦攝非

此所明然士用果摠有四種一俱生
二無閒三隨逐四不生此顯與因非
俱有果為遮唯執與因俱生和合聚
中有士用果此和合聚乎為果故自
非自體士用果故即顯非彼俱起和
合士用果中有一果義是故別舉等
流異熟應知此中時一果一顯俱顯
隨心轉故能轉亦是隨轉謂心不相應行故有二
俱非謂除前相已辯俱有因相同類
因相云何頌曰

同類因相似　自部地前生　道展轉九地

唯等勝為果　加行生亦然　聞思所成等

論曰能養能生或遠或近諸等流果
名同類因應知此因唯相似法於相
似法非於異類如善五蘊與善五蘊
展轉相望為同類因染汙無記應知
亦尒有餘師說淨無記蘊五是色果
四非色因性下劣故有餘師說五是
四果色非四因勢力劣故有餘師說
色與四蘊相望展轉皆不為因劣異
類故若就位說有餘師言羯賴藍位
能與十位為同類因頞部曇等九位
一一皆除前位與餘為因後位望前
但有緣義若尒寘取初羯賴藍色應無

有因初後老色應無有果故理不然
復有師言前生十位一一皆與後生
十位各自類色為同類因由此方隅
一切外分各於自類如應當說為諸
相似於相似法皆可得說為同類因
不尒云何自部自地唯與自部自地
為因是故說言自部自地部謂五部
謂見苦所斷乃至修所斷地謂九地
謂欲界為一靜慮無色八此中欲界
見苦所斷還與欲界見苦所斷為同
類因如是乃至欲界修所斷還與欲
界修所斷為因如說欲界五部所斷
靜慮無色各四地中隨其所應皆如
是說此為一切不尒前生謂唯前生
與後相似生未生法為同類因是謂
圓滿同類因相唯說前生與後生果
為同類因於義便闕不說與未生為
同類因故唯說過去與未来現在為
同類因等於義亦闕不說過去有因
果故何故未来無同類因彼無前後
次第義故豈不諸法於正生時已能
蠲除一切障礙望未生者得說為前
又異熟因於未来世亦應非有由異

熟果望異熟因無俱前故要依前後
立同類因非正生時已越後位未有
作用如餘未来過去唯與等勝為因加行生故初定聖
現通前後約世定故過去諸法雖皆
是前而取果時已定前後非未来法
於正生時作用別餘可立前後要至
現在已生位中方簡未来令成後位
以自作用取彼為果若尒異熟因亦
勿未来有此後非類所以者何此同
類因與等流果善等無別若无先後
依初定與依餘定九地聖道為同類
因即此唯用依初二定九地聖道為
同類因非依上地依第三定初定聖
道除依初二與依餘定九地聖道為
道為同類因即此唯用依初二三九地聖
義是則違害發智等文彼異熟因與
同類因等於義亦闕不說過去有因
道亦非一切為一切因為等勝因非
果故何故未来無同類因彼無前後
次第義故豈不諸法於正生時已能
蠲除一切障礙望未生者得說為前
又異熟因於未来世亦應非有由異

故地雖有別亦乖為因然非一切何
者唯與等勝為因加行生故初定聖
道有依初定乃至有依無所有處二
定等道應知亦尒於依自上有於依
下地無謂依初定初定聖道與依九
定九地聖道為同類因即此唯同依
初定道為同類因不用依上聖道為
初定道性劣故依第二定初定聖道除
因以性劣故依第三定初定聖道為
因即此唯用依初二定九地聖道為
同類因非依上地依第三定初定聖
道除依初二三九地聖道為同類因
道為同類因即此唯用依初二三九地聖
所有處初定聖道唯與依此無所有
處九地聖道為同類因即此通用依
九地定九地聖道為同類因如依九
定初定聖道餘定聖道依於九地隨
其所應當廣思擇又一地擇諸無漏
道亦非一切為一切因為等勝因非
劣因故且如已生苦法智忍還與未
来苦法智忍為同類因是名為等又
即此忍復能與後從苦法智至无生

智為同類因是名為勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類為同類因更無勝故又諸已生見道修道及无學道隨其次第與三二一為同類因展轉為因亦不違理而非勝道與劣為因前生鈍根種姓修道與自相續未来決定不生利根種姓見道為同類因何理為礙一切有情各別相續法尒安立六種種姓無學望前應知亦尒然有老別謂有前生無學聖道於自相續後生修道為同類因無學退已於修道中可有轉生利根義故然不違害根溫所說依同品根密意說故又依現起有用根說如說現起世第一法若尒一切有情相續法尒安立三乘菩提亦應劣為勝乘因性無斯過去性極遠故劣乘不可轉成勝故隨信隨法二行聖道性相隣故所依一故設見道中有出觀者亦可轉故三乘聖道無如是事由此故言諸鈍根道與鈍及利為同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六四二為同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一為同類因此亦准前應知不定諸上地道為下地因容一一後皆現前故定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品老別染汙九品准此應知復由對治有九品故無覆无記惣有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有說一切皆爭為因同一縛故此說非理勿有煖等爭為因故又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果非加行因得下劣果勿設劬勞无所獲故同類因相義寔繁隨力逮擇如順正理已辯同類因相相應因決定　心心所同依

論曰唯心心所是相應因豈不此中自界修所成法為同類因非聞所成為同類因非聞思所成為同類因非修所成為同類因非聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所由根故為但聖道唯與等勝為同類因容一一後皆現前故定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品老別染汙九品准此應知復由對治有九品故無覆无記惣有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有說一切皆爭為因同一縛故此說非理勿有煖等爭為因故又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果非加行因得下劣果勿設劬勞无所獲故同類因相義寔繁隨力逮擇如順正理已辯同類因相相應因決定　心心所同依

論曰唯心心所是相應因豈不此中自界修所成法為同類因非聞所成為同類因非聞思所成為同類因非修所成為同類因非聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所由根故為但聖道唯與等勝為同類因容一一後皆現前故定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品老別染汙九品准此應知復由對治有九品故無覆无記惣有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有說一切皆爭為因同一縛故此說非理勿有煖等爭為因故又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果非加行因得下劣果勿設劬勞无所獲故同類因相義寔繁隨力逮擇如順正理已辯同類因相相應因決定　心心所同依

論曰唯心心所是相應因豈不此中自界修所成法為同類因非聞所成為同類因非聞思所成為同類因非修所成為同類因非聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所由根故為但聖道唯與等勝為同類因容一一後皆現前故定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品老別染汙九品准此應知復由對治有九品故無覆无記惣有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有說一切皆爭為因同一縛故此說非理勿有煖等爭為因故又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果非加行因得下劣果勿設劬勞无所獲故同類因相義寔繁隨力逮擇如順正理已辯同類因相相應因決定　心心所同依

乃至意識及相應法同依意根應知亦尒今應思擇眼耳等根所依性同何緣說彼能依之識所依各異何勞致問諸識所依性雖同而類別故若尒何故知同依言唯就俱生剎那依義說眼識等同一所依非就長時種類依義說諸眼識同一所依又无間依種類同故應眼等識為相應因是故頌中應如是簡謂心心所同時同依故彼釋中自攝二義謂若眼識用此剎那眼根為依乃至廣說頌中既闕同時之言如何得知此同依者非一種類是一剎那若謂釋中攝故无過應所造頌不說同依但說相應因決定心心所又相應言足遮諸難非時依異可有相應俱有相應二因何別且相應因法亦俱有因有俱有因法非相應因謂隨轉色生等諸行若相應因即俱有因此中二因義有何別非相應因即俱有因由此二因義各異故然即一法是相應因亦俱有因義差別者不相離義是相應因同一果義是俱有因又展轉力同生住

等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因由乎為果立俱有因由五平等立相應因其中闕一餘不得有是故極成乎為因義已辨相應因相遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍　為同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行隨眠及俱品法與後同地自部他部諸染汙法為遍行因何等名為遍行品法隨眠品中當廣分別此因勢力越同類因勢力而轉故別建立亦為餘部染法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故於自部攝諸煩惱中同類遍行二因何別由有身見諸愛得生諸愛亦能生有身見二差別相如何可知自部二因亦有差別謂執我故能令諸愛生起堅固增廣熾盛我見遍緣諸愛境故愛令我見生起堅固而不能令增廣熾盛不能遍緣我見境故由諸遍惑展轉相望皆能遍緣所緣境故一一遍惑皆乎能令生起堅固增廣熾盛故此二因非無差別一時一品能為同類遍行二因有何

差別雖同時取二等流果而自部果增盛非餘由二因門所長養故唯生自部二因何別無遍行因唯生自部謂遍行法正現前時俱時有力取五部果於自部果亦有差別生起堅固由同類力增廣熾盛由遍行力應知過現遍行隨眠為五部因能緣五部亦是五部之所隨增彼相應法除所隨增生等復除能緣五部彼諸法得非遍行因或前後故性疎遠故非一果故有遍行隨眠非遍行因等餘廣決擇如順正理已辯遍行因相異熟因相云何頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

論曰唯諸不善及善有漏是異熟因異熟法故隨其所應此因能感異熟果故名異熟因頌中及聲顯此因與果性相雖異而品類無雜唯言為遮異熟因體攝諸因義有說諸果皆名異熟彼異熟因亦應遍攝恐如彼計故說唯言何緣定知唯不善法及善有漏是異熟因契經說故謂契經說有黑黑異熟業有白白異熟業有黑

白黑白異熟業有非黑非白無異熟
業能盡諸業又契經言現見領受悅
意異熟或復領受悲惏異熟由善不
善又說我遣身業等損謂苦受生受
苦異熟復言我遇身業等益謂樂受
生受樂異熟如斯等誰其類極多何
緣無漏不招異熟无愛潤故如貞實
種無水潤發又无漏法既非繫地如
何能招繫地異熟何緣无記不招異
熟由力劣故如朽敗種餘善不善能
招異熟如有水潤諸貞實種此異熟
因摠說有二一能牽引二能圓滿且
衆同分及與命根非不相應行獨所
能牽引故契經說業為生因生即命
根及衆同分餘色心等非定遍故又
品類足說諸命根是業異熟非是業
故非心隨轉身語二業亦不能引命
衆同分經言劣界思業所引應知劣
界即是欲有此說欲有命衆同分唯
意業感非身語業身語表業有多極
微一心所起唯一能引命衆同分餘
无此能不應理故若許同時共感一
果即應更互為俱有因有對造色為

俱有因非宗所許此非展轉力所生
故亦非次第一一極微引命同分一
心起故非一心起無異功能別引生
後而無過失非為滿業亦有斯過於
一生中各別能取圓滿果故依此无
表亦同此釋多遠離體一心起故不
許牙為俱有因故經說煞生若修若
習若多修習生那落迦論說破僧妄
語惡業感無間獄一劫壽者此舉所
起顯能起思思業非色難知相故於
欲界中有時一蘊為異熟因共感一
果謂有記得及彼生等有時二蘊為
異熟因共感一果謂善不善色及生
等有時四蘊為異熟因共感一果謂
善不善心心所法及彼生等欲界无
有隨心轉色故无五蘊為異熟因共
有隨心轉色諸心心所法如是摠有
感一果於色界中有時一蘊為異熟
感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四
因共感一果謂善不善色及生
彼生等有時二蘊為異熟因共感一
果謂初靜慮善有表業及彼生等非
於第二靜慮已上有諸表業無能
招感異熟勢力法尒善惡為因感
無記故然異熟果無與業俱非造業
果即應更互為俱有因有對造色為

有時五蘊為異熟因共感一果謂有
隨轉色諸心心所法及彼生等無色
界中有時一蘊為異熟因共感一果謂
有記得滅盡等至及彼生等有時四
蘊為異熟因共感一果謂一切善心
心所法如是摠有无異熟因謂三界
中如數次第三四二種品類差別有
業唯感一處異熟謂感法處即命根
等若感意處定感二處謂意與法若
感觸處應知亦二謂觸與法若感色
處定感三處謂色觸法若感香味應
知亦三謂自觸法若感身處定感四
處謂身色觸法若感眼處定感五處
謂眼身色觸法感耳鼻舌應知亦五
謂自為一身色觸法有業能感六七
八九十十一處聲非異熟故此不論
業或少果或多果故如外種果或少
或多有一念業多念異熟無多念業
一念異熟勿設劬勞果減因故有一
世業三世異熟無二世業一世異熟
招感異熟勢力法尒善惡為因感
無記故然異熟果無與業俱非造業
時即受果故又業現在果非即熟法

受業門理必決定故亦非無間由次
剎那等無間緣力所引故剎那正起
力難制故又異熟因感異類果必待
相續方能辦故所餘決擇如順正理
如是已辨六因相別此說三世定義
云何頌曰
遍行與同類　二世三世三
論曰遍行同類唯居過現未來世無
理如前說相應俱有異熟三因於三
世中皆悉遍有頌既不說能作因所
居義准應知通三世非世不可說彼
定時分故已辨六因相別世定必應
對果建立因名何等名為因所對果
頌曰
果有為離繫　無為無因果
論曰果略有五後當廣辯今且揔標
有為離繫故本論說果法云何謂諸
有為及與擇滅豈不擇滅許是果故
必應有因非無有因可說為果曾未
見故我亦許道為證得因經說此為
沙門果故此六因內從何因得我說
此果非從六因前說六因生所賴故
若尒應許此證得因離前六因別為

第七我宗所許如汝所言豈不所宗
有如是誦涅槃是果而無有因雖有
此誦於義无失謂諸世間於設功用
所欣事辦共立果名死於士夫極為
衰惱故於不死事最所欣如是所欣
由道功用所證得故說名為果言無
因者道於所得擇滅無為非六因故
擇滅於道非所生果是所證果道於
擇滅非能生因是能證因故道與滅
更互相對因果是非不可定執若道
於滅為證得因是則但應得為道果
誰言道果定非滅得道於滅得為同
類因或亦說為俱有因故然此非聖
正所求果聖不求有為而修聖道故
道於滅得為能生因道於滅體為能
證因既許無為是能作因應許無為
有增上果以　不障故立能作因非
能生故無增上果由如是理如有為
法建立因果無為不然是故擇滅是
因无果是果無因餘二無為是因非
果無因无果理極成立於當所辯異
熟等流離繫士用及增上果如是五
果對前六因當言何果何因所得

頌曰
後因果異熟　前因增上果　同類遍等流
俱相應士用
論曰於五果中第三離繫非生因得
故此不論且辯六因得餘四果言後
因者謂異熟因於因頌中最後說故
初異熟果此因所得有言異熟從異
熟生故此不應名無異熟彼言非理
同類異熟二因所生義各別故謂前
異熟為同類因生後異熟為等流果
即後異熟由先業成能成諸業名異
熟因所成異熟即果異熟果二因體
異二果義分因果類殊無相雜過然
異熟體如熟餘食於生異熟無勝功
能故唯不善及善有漏是異熟因名
有異熟言前因者謂能作因於因頌
中最初說故後增上果此因所得增
上之果名增上果唯無障住有何增
上即無障住說為增上又於諸法生
滅位中亦有展轉增上勢力同類遍
行得等流果果似因故名為等流如
是二因果相相似故因雖二其果唯
一俱有相應得士用果非越士體有

別士用即此所得名士用果此士用名為目何法即目諸法所有功能如是實符後頌文說若因彼力生是果名士用此中士用士力士能士之勢分義皆無別諸法功能如士用故名為士用如勇健人似師子故名為師子俱士用果定有又勝故說相應俱有因得無間隔越或有或無設有非勝又濫餘果是故不言餘因所得

說一切有部顯宗論卷第九

阿毗達磨藏顯宗論卷第九　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一六三頁下一五行第五字「之」，[徑]、[清]作「所」。

一　一六五頁中九行第六字「後」，諸本（不含[石]，下同）作「彼」。

一　一六五頁下六行第一三字「同」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「用」。

一　一六五頁下一九行第一一字「擇」，諸本作「攝」。

一　一六六頁上一七行第五字「去」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「失」。

一　一六七頁上四行首字「致」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「別」。又第六字「依」，諸本作「依依」。

一　一六七頁上二一行首字「各」，[徑]作「名」。

一　一六八頁上七行「貞實」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「真實」。一一行同。

一　一六八頁下六行第八字「无」，諸本作「九」。

一　一七二頁上一二行第八字「果」，諸本無。

一　一七六頁下一四行「餘食」，諸本作「飲食」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十　　雅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之六

已辯因果相對定今當正辯果相

差別異熟等果其相云何頌曰

異熟无記法　有情有記生　等流似自因

離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用

除前有為法　有為增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果

若尒則應非有情數亦是異熟為欲

簡彼說有情言唯於有情有異熟故

若尒於彼有情數中長養等流應是

異熟又為簡彼說有記生一切不善及

善有漏能記異熟故名有記從彼後

時異熟方起非俱無間名有記生如

是名為異熟果相豈不異熟亦以前

位異熟果體為同類因是前異熟等

流果故則應亦說從無記生是等流

性如何乃說從有記生非等流性無

如是失異熟果體由同類因相有雜

亂由異熟因相無雜亂是故但說從

有記生由此准知非等流性以等流

果與因相似有雜亂故若異熟果與

因相別無雜亂故何故非情非異熟

果共業所得共受用故大梵住處諸

大梵共感餘可於中有受用理故多

有情業增上力即不

業緣有多亦無有過又見少業能生

多果如何少果非多業生能作因業

果少果多俱無所妨異熟因力即不

如是果非共故共果數招非順熟義

是故異熟不攝非情似自因法名等

流果謂似同類遍行二因如同類因

善染無記等流果性其相亦尒如遍

行因唯是染汙等流果性其相亦尒

豈不俱起士用果性亦似自因如何

可言似自因法名等流果無等流果

不似自因有士用果與自因異似自

因名等流果定無濫彼士用果失豈

不亦有等流異因如遍行因望異部

果染性同故名似自因士用果性有

與因別又以因者謂果與因具二相

似一體二性體謂受等性謂善等若

於俱起士用果中其性雖同而體必

異無二受等俱時生故若於後起士用果中性之與體皆容有異故不可說果定似因其等流果性必似因於其體中亦容有似故唯此果說似自因然此二因乎有寬狹故別建立果望自因俱必相似故合立一由慧盡擇故名盡擇即法名離繫果滅故名盡擇為因離諸繫縛證得此滅故名為果若法因彼勢力所生即說此法名士用果此有四種如前已說言俱生者謂同一時更乎為因力所生法言無閒者謂次後生如世第一法生苦法智忍言隣越者謂隣時生如農夫等於穀麦等言不生者所謂涅槃無閒道力彼得生故此既不生如何可說彼力生故名士用果異因故二俱時故所果非離繫果歷諸位說如順正理諸無閒道不斷隨眠所證擇滅唯士用有為法除在前生是餘有為之增上果必無少果在因前生果若前生後

因無用應未來法畢竟不生士用增上二果何別士用果名唯對作者增上果名兼對受者於上所說六種因中何位何因取果與果頌曰

五取果唯現　二與果亦然　過現與二因

一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去彼已取故亦非未來無作用故言取果者是能引義謂引未來令其生等於同體類能為種子於異體類由同一果於非一果於異性類故同類遍行二因與果通於而由有是自聚相續是故一切皆名必俱時故唯於現在由此二因取果與果亦介雖過現能作因中諸有果者應同此說過現能引如是能引名為取果此取果用然非一切皆容有果故此不論同遍二因有等流果無閒生者即現在時於無閒果亦取亦與此果已生二因已滅名已取與若此二因滅至過去其等流果方至生時則此二因於生位果先取今與言與果者謂此諸因正與彼因令其生等其能作因正居現在彼增上果有現已生如眼根等生眼識等有無閒生如世第一法等生苦法智忍等有隣越生如順解脫分善根等生三乘菩提盡智等有緣

無閒緣取與俱故無如是事入二定心唯現在時能取二定及出心果然由二定是正所求必應先起由此為障令出定心非於入心無閒即起攝與果義說過去生二心此義於後當更分別故能作因如同類遍行摠取未來為自增上果然或有說此能作因取果與果俱通過現理不應然取果作用唯現有故俱有相應與果亦介雖過現能作因中諸有果者應同此說過現能引如是能引名為取果此取果用必俱時故同類遍行二因與果通於二因有等流果無閒生者即現在時於無閒果亦取亦與此果已生二因已滅名已取與若此二因滅至過去其等流果方至生時則此二因於生位果先取今與言與果者謂此諸因正與彼因令其生等其能作因正居現在彼增上果有現已生如眼根等生眼識等有無閒生如世第一法等生苦法智忍等有隣越生如順解脫分善根等生三乘菩提盡智等有緣

无緣善不善等諸同類因取果與果時有同異有四句等如順正理廣說應知異熟與果唯於過去由異熟果无與因俱或無間故西方諸師說五果外別有四果一加行果二安立果三和合果四修習果此皆士用增上果攝由是故說果唯有五辯因果已復應思擇此中何法幾因所生應知此中法略有四謂染汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘无記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰

染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟遍二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應

論曰諸染汙法除異熟因餘五因生由異熟因所生諸法非染汙故異熟生法除遍行因餘五因生由遍行因所生諸法唯染汙故三所餘法雙除異熟遍行二因餘四因生由所餘法非異熟性故及非染汙故初無漏法及除同類及言為顯亦除異熟遍行二因餘三因生由初無漏无有前生同類法故及是善故如是四法為說

何等應知唯說心及心所若尒所餘所相應行及色四法復幾因生如心心所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂染汙色不相應行如心心所除異熟因及除相應餘四因生異熟生色不相應行如心心所除遍行因及除相應餘四因生三所餘色不相應行如心心所雙除異熟遍行二因及除相應餘三因生初无漏色不相應行如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法決定无有今應思擇一切法中何法能為幾因自性謂或有法具足能為六因自性次第乃至有法能為一因自性此中有法具足能為六因性者謂諸過現不善遍行心心所法有法能為五因性者謂諸過現不善非遍心心所法或無記遍心心所法或善有漏心心所法或不善遍不相應行有法能為四因性者謂諸過現不善色法或善有漏色心不相應行或不善非遍心不相應行或無記遍不相應行或無記非遍心心所法或諸无漏心

心所法或諸未来不善善有漏心心所法有法能為三因性者謂諸過現無記色法或無記非遍心不相應行或無漏色不相應行或未来不善及善有漏色心不相應行或無記无漏心心所法有法能為二因性者謂諸未来無記無漏色心不相應行有法能為一因性者謂無為法无法非因有法非果所謂虛空及非擇滅復應思擇如是六因自性相望有純有雜且能作因對俱有因為順後句謂俱有因必雜能作有純能作非俱有因謂無為法又能作因對同類因亦順後句謂同類因必雜能作有純能作非同類因謂未来法及無為法又能作因對相應因亦順後句謂相應因必雜能作有純能作非相應因謂諸色法不相應行及無為法又能作因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜能作有純能作非遍行因謂未来法過去現在非遍行法及无為法有能作因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因謂无

記法及無漏法若俱有因對同類因為順後句謂同類因心雜俱有有純俱有非同類因謂未来法又俱有因對相應因亦順後句謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因謂諸色法不相應行又俱有因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜俱有有純俱有非遍行因謂未来法過去現在非遍行法又俱有因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜俱有有純俱有非異熟因謂諸有為中無記無漏法若同類因對相應因應作四句第一句者謂過去現在色不相應行第二句者謂未来世心心所法第三句者謂過現世心心所法第四句者謂未来色不相應行及無為法又同類因對遍行因為順後句謂遍行因必雜同類有純同類非遍行因謂過現世非遍行法又同類因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記無漏法第二句者謂未来不善及善有漏法第三句者謂過現不善及善有漏法第四句者謂未来世無記無漏及无

為法若相應因對遍行因應作四句第一句者謂未来世心心所法過現非遍心心所法第二句者謂過去現在遍不相應行第三句者謂過去現在遍心心所法第四句者謂諸色法未来一切不相應行過現非遍不相應行及無為法又相應因對異熟因亦作四句第一句者謂無記無漏諸心心所法第二句者謂不善善有漏色不相應行第三句者謂不善善有漏諸心心所法第四句者謂無記無漏色不相應行及無為法若遍行因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記遍行法第二句者謂未来不善及善有漏法過現善有漏不善非遍法第三句者謂過去現在不善遍行法第四句者謂未来世無記无漏法過現無漏无記非遍法及無為法又應思擇如是六因色非色等諸門差別謂六因中相應遍行二因非色餘之四因通色非色有見無見有對無對應知亦尒又六因中唯相應因但相應法餘通相應不相應法

有所依无所依有發悟無發悟有行相無行相有所緣无所緣應知亦尒又六因中遍行異熟二因唯有漏餘之四因通有漏無漏又六因中能作一因通有為無為餘之五因一向是有為又六因中遍行一因唯是染餘之五因通染及不染有罪无罪黑白有覆無覆順退不順退應知亦尒又六因中異熟一因唯有異熟餘之五因通有異熟及無異熟又六因中能作一因通三世非世俱有相應異熟二因皆通三世同類遍行二因唯通過去現在又六因中遍行一因不善無記異熟一因通善不善餘之四因皆通三性又六因中遍行異熟通三界繫餘之四因通三界繫及通不繫又六因中遍行異熟二因唯是非學非無學餘之四因皆通三種又六因中遍行一因唯見所斷異熟一因通見修所斷餘之四因通見修所斷及非所斷又六因中能作一因通四諦攝及非諦攝遍行異熟二因唯通苦集諦攝餘之三因通苦集道三諦所

攝又六因中相應遍行唯四蘊攝俱有同類異熟三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊攝又六因中相應遍行意法處攝異熟一因色聲意法四處所攝餘之三因十二處攝又六因中遍行一因意法意識三界所攝相應一因通七心界法界所攝異熟一因通色聲界及七心界法界所攝餘之三因十八界攝此等因果諸差別相非一切智无能遍知已隨我等覺慧所行因果義中略辯其相為重明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰

說有四種緣　因緣五因性　等無間非後心心所已生　所緣一切法　增上即能作

論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中緣性即是四緣如四所居即所居性為顯種類故說性言意辯諸緣隨事差別有無量體然括其義無非攝入四種類中謂一切緣無過此性於六因內除能作因所餘五因是因緣性如本論說何謂因緣謂一切有為法論既不說亦

攝無為故立五因為因緣性无為何故不立因緣此如前釋唯無障住立能作因非餘因攝雖諸法性本有非無而作用成必待因力如諸造色體本非無而功用成必因大種因中勝者其唯五因如造色因勝者無五非後已生心心所法一切揔說等无間緣謂除阿羅漢最後心心所諸餘已生心心所法無不皆是等无間緣為簡未來及無為法說已生言為簡諸色不相應行說心心所何故等無間緣唯心心所此與等無間緣義相應故此緣生法等而無間依此義立等無間名謂一相續必無同類二法俱生故說名等此緣對果無同類法中間為隔故名無間若說此果无間續生名無間者出无想等心等望前應非無間或無等法於中間起名等無間是二中間無容得有等法生義或前俱生心心所品等與無間後品為緣非唯同類名等无間何故一身心心所法無有同類二體俱生等無間緣無第二故何緣無二等無間緣一

一有情一心轉故何緣一一但一心轉心於餘境正馳散時於餘境中不了知故又心在定專一境時餘境散心必不生故又一相續若有多心應無有能調伏心者又若一身多心並起為境各別為共相應若共相應一境一相無差別故俱起唐捐若境各別即應染淨善惡俱生便無解脫復有至教證一有情唯有一心相續而轉謂契經說受樂受時彼於尒時二受俱滅又契經說心為獨行云何定知心心所法生時必藉等无間緣由契經說及彼能生作意正起現見覺慧定由覺慧為先故生若異此者何理能遮本無有情今時欻起諸阿羅漢最後心心所何緣故說非等无間緣由彼不能牽後果故此復何故無牽果能以於尒時餘緣闕故許餘緣闕故後識不生有牽後果能斯有何咎若能牽後應如前位心心所法亦能與果若緣闕故與果義無應由闕緣不能牽果或正滅時心心所法能牽能與在正生位等無間法處名等

無間緣諸阿羅漢最後心等於正滅位無有正生等無間法故不可說等无間緣若尒無想及二定前心心所法於正滅位正生位中無心心所應不可說等無間緣彼定當生故亦名等無間不相應隔不得即生既定當生說生無咎同類因等取果無定是故不應以彼例此何故未来心心所法全不許立等無間緣等无間緣前後所顯未来未有前後決定若彼已有前後決定修正加行則為唐捐異熟因果雖前後定而就相立不據前後故通未来不可為例若未来世無定前後如何世尊記當時分諸佛德用不可思議因果曾當皆能現見有說現在有情身中各有未来因果先相佛因觀此便知未来證見分明非占相智佛於此等尒焰稠林理有所因方能證見非一切智便無所因於色等境能有作用何緣諸色不相應行俱不建立等無間緣以一身中同類並起或多或少非等無間若尒命根無二俱起何不許託等无間緣宿

業力生非前命引雖心心所有先業生而託境根不可為例又不決定是異熟生然毗婆沙說心心所依緣行相皆有拘礙由斯故立等无間緣色不相應无如是事非唯開避建立此緣亦據牽生立此緣體故極微等雖前避後後方得生而非此緣心等相生有定不定故知亦據有力牽生此定不定如順正理諸心心所自因力生前無間滅有何作用謂諸根境雖現和合而無識等同類並生故知前心無間滅位有力牽後心等令生色不相應無如是事如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法已生正生及無想定乃至廣說此已生言攝過現世正生言攝未来生時若尒便應第二念等定及出定心非心等无間入心无間彼未生故彼後正生時名心等無間中間不隔等无間緣故後望前亦名無間又必當起亦名生時果被取已必當生故若尒違害見蘊論文如彼問言若法與彼法為等無間或時此法與彼非等无間耶彼

即荅言若時此法未至已生有何違害等無間定要至已生然於此中有二種釋並無違害若時此法未已生者此法是何為前為後如世第一法生苦法智忍為世第一法未至已生時非與苦法智忍為等無間若至已生位為等無間耶為苦法智忍未至已生時非與世第一法為等无間若至已生位為等無間耶若執前者有心位可尒無心位如何謂無心定入心已生不可即與第二念等定及出心為等無間若入定心至已生位即與彼諸法為等無間者等无間緣果法被取必無有物能导其生則彼一切皆應頓起若入心彼出心即生是則二定永應不起若執後者苦法智忍未已生時應不與彼世第一法為等无間然必應許苦法智忍在正生時即名與彼世第一法為等无間此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間故无前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心居現在位頓取諸定及出心果亦與最初剎

那定果滅入過去隨後諸定及出定心一一生時與果非取先已取故豈不一切等無間緣無有異時取果與果此責非理取果必頓與果有漸故无有失但應責言同一心果何緣諸定及出定心前後而生不俱時起正所求者理必前生謂入定心順求於定故心無間定必前生若尒何緣諸剎那定前後而起諸剎那定俱生無用故不俱生由前加行勢力所引故多念定長時續生非多剎那定俱起用一剎那定所不能為故不頓生猶如識等然諸念定是等无間不可說為等無間緣若法由前心等引起同一種類必不俱生生已復能引後令起可名等無間及等無間緣諸定雖由前心等引同一種類必不俱生然其生已不能引後可名等无間非等無間緣是故設約無心位攝亦無有失諸作是說入二定心滅入過去方能漸取第二念等定及出心彼入定心應非過去夫取果者是牽果能諸牽果能是行作用依行作用立三世

別若有作用非現在者豈不便壞世別所依諸有釋言過去眼等於色等境無有見聞齅嘗覺等各別作用故非現在彼釋不然應共審決眼等作用為是於境見等功能為牽果用若是於境見等功能便於闇中現在眼等未生已滅眼等何殊而不說為未來過去闇中眼等雖无見聞齅嘗等用而皆現有牽果功能可名作用約有此用皆名現在所餘取境與果等用皆非作用但是功能如是功能三時容有辯三世處當具思擇又過去世諸心心所於所緣等不能為礙故不能作此緣取果復有一類許可後執豈不苦法智忍在正生時即與世第一法為等無間理實應尒然此中說等无間緣要至已生此緣方立故無有過如是二釋未已生言於我義宗並無違害所緣緣性即一切法離心心所所緣境外決定更無餘法可得以一切法是心心所生所攀附故曰所緣即此所緣是心心所發生緣故名所緣緣一切法者即十二處謂

眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次第以諸色聲香味觸法為所緣境六根唯是意識所緣何緣故知經言多法生意識故又眼等根皆非五識境所攝故所識所知遍諸法故五識所緣唯實非假意識所緣通於假實諸心心所緣有非無破斥餘宗如順正理然心心所所緣境定謂眼識等於所緣色乃至意識等於所緣諸法此心心所於所緣定為處為類為約剎那有說約處謂眼識等唯緣色處餘隨所應各說自境勿於一境多心心所住不生法故餘非定且眼識等於諸色中隨遇何色即緣之起若尒如何青黃等覺體不雜乱有避此失說約處類非約剎那若尒如何青黃等覺體不雜乱如是應說處類剎那三皆決定豈不一境多心心所住不生法此無有失未來世寬豈不容受又心心所於自所緣前所覺知後能隨憶且五識等境意識等隨憶五識等不能隨憶前覺境一念緣故無分別故意有二種謂染不染隨一覺知二

能隨憶復有三種善染無記隨一覺知三能隨憶復有四種謂善不善有覆無記無覆無記隨一覺知四能隨憶復有五種謂見苦所斷乃至修所斷隨一覺知五斷見苦見集及修所斷隨一覺知五能隨憶見滅見道所斷覺知四能隨憶各除他一廣說乃至有十二種謂欲界四上界各三及學無學欲善覺知十二隨憶不善色善覺知亦尒欲覆無覆無記覺知八能隨憶除色有覆及无色三色覆覺知十能隨憶除欲有覆無覆無記無色界善覺知亦尒色界無覆無記覺知十能隨憶除無色界有覆無覆无色有覆無覆覺知九能隨憶除欲有覆欲色無覆有學覺知十一隨憶除欲有覆無學覺知退法如學若不退法七能隨憶除學及除三界四染二十心等諸門差別覺知隨憶如理應思增上緣性即能作因因以能作因義細故無邊際故攝一切法若此於彼不礙令生是多所作寔繁故名增上當亘不增上攝

法普周寧復對三言此增上非對三體立增上名何者對三義用而立諸緣義用乎不相通諸緣體性更乎相雜如增上緣義類无量所作繁廣餘三不然故此獨摽增上緣稱為攝五因及三緣性所不攝義立能作因及增上緣由此二種義類寔廣故立通名辟如行薀法界法處法實法歸法念住等有餘師說此增上緣體類寔多故名增上作所緣不通俱有由位狹故廢增上名有餘復說所生廣故名增上緣謂作「彼力」。一切法唯除自體遍能生起一切有為如一剎那眼識生位除其自性用一切法為增上緣餘生亦尒此緣體用其量無邊如契經中說世自法三增上者止惡行善所觀因故立增上名謂境現前煩惱將起隨觀彼一惡止善行於止行中得增上故契經且說

說一切有部顯宗論卷第十

阿毗達磨藏顯宗論卷第十　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一七一頁下一七行第一三字「似」。

諸本（不含石，下同）作「故似」。

一一七一頁下二一行第五字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「似」。

一一七二頁中二一行「無聞」，諸本作「無間」。

一一七二頁下一九行「彼因」，諸本作「彼力」。

一一七三頁中二行首字「所」，諸本作「不」。

一一七三頁中三行第二字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所所」。

一一七三頁下一九行第六字「順」，普、南、徑、清作「類」。

一一七三頁下二一行「有能」，諸本作「又能」。

一一七四頁上二行第九字「心」，南、徑、清、麗作「必」。

一　一七四頁上二二行第一〇字「及」，磧作「又」。

一　一七四頁下九行「一因」，資、磧、普、南、徑、清作「二因」。

一　一七四頁下一二行第一、二字「二因」，諸本作「三因」。

一　一七五頁上末行首字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　一七五頁中一〇行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　一七五頁下一六行末字「聞」，諸本作「間」。

一　一七六頁上四行第五字「位」，資作「立」。

一　一七六頁下三行第一二字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「未至」。

一　一七六頁下一一行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　一七六頁下一五行第九字「彼」，諸本作「後」。

一　一七七頁上一九行第一一字「攝」，諸本作「辯」。

一　一七七頁上一九行第一〇字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　一七八頁上一行「三種」，資、磧、普、南、徑、清作「二種」。

一　一七八頁上一六行首字「學」，資作「覺」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第十一　　撰

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第三之七

緣與因義差別云何有說因緣遍不遍異初四二緣攝六因故二三二緣非因攝故六因四緣體雖无別而義有異且等无間及所緣緣既非因攝故知餘二義亦有殊緣義等故與因皆別故有說因唯有一緣乃衆多猶如緣能長養猶如生養二母差別又緣攝助因方能生生已相續緣力長養故或有說因唯有一緣乃衆多猶如種子糞土等異又因不共共者是緣如眼如色又作自事名因若作他事名緣如種糞等又能引起名因能任持者名緣如花如蒂又近名因遠者名緣如珠如日又因能生緣者能辦如酪出生藴人鑽器能辦又正有義名因能助顯發名緣如字界字緣於義有差別如斯等類差別衆多是故因緣別立名想此捴意顯因親緣踈

故因緣中親踈數廣已隨理教略辯諸緣如是諸緣顯法生滅以為作用應說何緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違

論曰前說五因為因緣性二因作用而興於作用於正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應二因於法滅現前位而作功能此位二因作功能者謂俱生品隨闕一時作用皆无不能取境於現在位如是二因雖俱一時取果與果而今但約與果功能所言三因於正生者謂未来法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種法正生位而作功能故有說言等流異熟二果因力牽引令生同類遍行容有无間等流果起可言彼果於正生時因興作用異熟因果必隔遠時其因久滅果方正起如何作用在果生時非過去時可有作用此言作用意顯功能二相別中已曾思擇其因雖滅經无量時而有功能令自果起由不共故自果生時作用

雖無而於自果與功能上立作用名
唯取果功能乃名真作用餘名作用
皆是假說已說因緣二時作用二緣
作用與此相違等无間緣於法生位
而興作用以彼生時前心心所引開
避故若所緣緣能緣滅位而興作用
以心心所要現在時方取境故其增
上緣法生滅位皆无障住故彼作用
一切无遮今應思擇俱有相應及所
緣緣若法生已方興作用何須立此
二因一緣若執因緣要有作用方許
立為因緣性者則未来世應无因緣
然宗所許不應為難若尒云何說有
作用若離如是二因一緣正滅位中
所引諸法應无作用取境功能若作
用无亦名緣者諸阿羅漢寂後心等
亦應可立等无間緣此責非理前已
辯故說所緣緣非要由有作用方立
何相關涉而將例彼等無間緣彼緣
要由開避牽引故唯現在正可安立
於未来世定无彼緣於現在時曾有
作用故雖過去亦可安立其所緣緣
非唯現在但有體性皆可成緣不必

要由作用而立唯於少分少分成緣
得作用名非於一切尒何知有體方
得成緣所緣體若无覺不生故若所
緣緣要有作用後法无為應有前果
或此作用非據親生諸果而立但據
諸法起用所憑說亦應說為心等無間但非心等
無前果失應言何法由幾緣生頌曰
心心所由四二定但由三餘由二緣生
非天次等故
論曰此中由言為顯故義謂心心所
四緣故生其所緣緣除生心等无別
有用謂六識身及相應法隨其所應
以色等五及一切法為所緣緣心等
因緣具五因性前生自類開避引發
雜乱俱現前故非如生等是餘伴故
然心方便加行引生故可說為心等
無間與心等起定相違宮故非心等
等無間緣又為此緣理相違故謂修
行者猒悪現行心心所法入无心定
若無心定復為此緣引心心所則修
行者應於此定无樂起心為離現行
心心所法入无心定此復引生心心
所法不應正理故非心等等无間緣
二定劣那前望於後何緣不立等无
間緣諸念皆由心等引故非由前念

引後令起若前能引後取後應无果亦不可說此引出心已說違心非心緣故又出定心入心果故入心无間出心未生如何說彼為等无間無等无間緣於中為隔故無間等無間二義有差別前心等力引後法生後法名為前等无間剎那无隔立無間名是故二言其義各別故作是說若法與心為等無間彼法亦是心无間耶應作四句第一句者謂无心定出心心所及第二等諸定剎那第二句者謂初所起諸定剎那及有心位諸心心所生住異滅第三句者謂初所起諸定剎那及有心位心心所法第四句者謂第二等諸定剎那及无心定出心心所生住異滅若法與心為等無間與无心定為無間耶應作四句謂前第三第四句為今第一第二句即前第一第二句為今第三第四句餘不相應及諸色法皆因增上二緣所生復云何知世間諸法准如上說因緣所生非自在天我勝性等一因所起由次第故謂諸世間若自在等

一因生者則應一切俱時而生非次第起因現有故何法為障令不俱生現見諸法次第而起故知非但一因所生若執世間隨自在欲前後差別故非頓起是則應許非一因生亦許欲為法生因故此欲前後生滅差別理亦不成因无異故非因無異果有差別要待異因果方別故或差別欲應許頓生所因前後无差別故是則諸法亦應頓生誰能為障令不頓起若自在欲更待餘因前後次第差別生者應所因法復待餘因則所待因應无邊際因无邊故無始義成不越釋門因緣正理徒異名說自在為因又無用故不應妄執世間諸法自在為因非自在天作大功力生世間法少有所用故不應謂自在為因若為發生自歡喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方便不發是則彼喜餘方便生自在於斯應非自在於喜既尒餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜亦應

非餘方便所起或生苦具逼害有情為發自喜咄哉何用事斯暴惡自在天為又信世間唯從自在一因所起則撥世間現見罪福諸士用果若言自在待餘罪福助發功能方成因者但是朋敬自在天言離所餘因緣不見別用故時地水等種種因緣於牙等生現有功力牙等隨彼成有无故於牙等生除彼功力不見別用故不應計世間法起自在為因自在既然我勝性等亦應准此如應思擇故无有法唯一因生但從如前所說種種因緣所起其理極成既言色法因及增上二緣所生大種所造揔名為色於中云何大種所造自他相望牙為因緣頌曰

大為大二因　為所造五種　造為造三種
為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種更牙相望但為俱有同類因義俱起前生為因別故謂隨闕一餘不生故更牙相望有俱有因性類雖別而同一事更相順故有同類因大於所造

能為五因何等為五謂生依立持養別故雖同時生而隨轉故如乎起影燈焰發明大於所造得成因義如是五因但是能作因之差別大望所造為餘五因理不成故非一果故非俱有因非相應因不相應故非染汙故非遍行因非異熟因无記性故非同類故非同類因問荅決擇如順正理又本論中亦有文證大望造色无五種因如說有色處非無記為因亦非无記謂善色處若尒應與經論相違如契經言因四大種施設色蘊本論亦言四大所造因增上等俱不相違據生因等五因說故大與所造為生因者從彼起故如母生子為依因者隨彼轉故如臣依王為立因者能任持故如地持物為持因者由彼力持令不斷故如食持命為養因者能增長故辟如樹根水所潤泼如是則顯大與所造為起變持住長因性或生因者一切大種生所造色非離諸大種有造色生故造色生已同類相續不斷位中火為依因能令乾燥不爛壞

故水為立因能為浸潤令不散故地為持因能任持彼令不墜故風為養因能引發彼令增長故如是大種雖與所造无俱有等五種因義而有生等五種別因故與經論无相違失諸所造色自乎相望但有三因所謂俱有同類異熟據所造類容有三因非一切有俱有因者謂隨心轉身語二業七支相望展轉為因同類因者一切前生於後同類異熟因者謂諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼等色等所造於大但為一因謂異熟因身語二業能招異熟四大種故已辯諸法尒所緣生當隨宗委辯等无間緣義前雖揔說諸心心所已生除寂後為等无間緣未決定說何心无間有幾心生復從幾心有何心起今當定說心有多種如何依彼可定說耶且略說心有十二種云何十二頌曰

欲界有四心　善惡覆无覆　色无色除惡無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆无記無覆无記色無色界各有

三心謂除不善餘如上說如是十種說有漏心若无漏心唯有二種謂學無學合成十二此十二心乎相生者頌曰

欲界善生九　此復從八生　染從十生四
餘從五生七　色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六　无覆從三生
此復能生六　無色善生九　此復從六生
有覆生從七　無覆如色辯　學從四生五
餘從五生四

論曰欲界善心无間生九謂自界四色界二心於入定時及續生位如其次第生善染心生何善心復何地攝此於初位生加行心若於後時生離欲得隨順住故无容起彼生得善心生在此間不能令彼起現前故有說彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮有說亦在靜慮中間尊者瞿沙作如是說乃至亦在第二靜慮如起定時隔地而起有作是說非等引心无力能牽隔地心起是故彼說理定不然及无色一於續生位欲善无間生彼染心并學无學隨順住故欲善无間

必定不生色無色繫无覆無記彼皆繫屬自界故即此復從九无
間起謂除欲界二染汙心及除無色
以彼於此四遠遠故一所依遠二行
相遠三所緣遠四對治遠即此復從
八无間起謂自界四色界二心於出
定時從彼善起被初靜慮染定惱時
從彼染心生於欲善求依下善為防
退故及學无學謂出觀時染謂不善
有覆无記二各從十无間而生謂自
界四色无色六於續生位上界六心
皆可命終生欲二染必无無漏生染
汙心故此非從學无學起即此無間
能生四心謂自界四餘无生理必無
下地染心无間能生上地及無漏心
餘謂欲纏無覆无記此心從五無間
而生謂自界四及色界善欲界化心
從彼生故即此无間能生七心謂自
界四及色界二善與染汙於入定時
欲界化心還生彼善於續生位欲界
无覆生彼染心并无色一於續生位
此無覆心能生彼染如是已辯欲界
四心無間從生能生決定色界善心
无間生十一謂除无色無覆无記心

異熟生心屬自界故即此復從九无
間起謂除欲界二染汙心及除無色
无覆無記有覆從八无間而生除欲
二染及學无學即此無間能生六心
謂自界三欲善不善有覆无記無覆
從三无間而起謂唯自界餘无生理
即此無間能生六心謂自界三欲無
色染已辯色界三心相生無色界善
無間生九謂除欲界无覆分為四心一異
色無覆心分為三種除工巧處四通果心
熟生二威儀路三工巧處四通果依如是理欲界有八
都无造作種種工巧事故無威儀路无攝受支三摩
行等事故無色界有四學無學心合為
地故亦无通果心自類靜定无間生十謂自
界七除通果心自類靜定无間生故
及色界一加行善心并學無學即此
復從八無間起謂自界四二善二染
及色界二加行有覆并學無學生得
善心無間生九謂自界七除通果心
及色无色有覆无記即此復從十一
心起謂自界七除通果心及色界二
加行有覆并學无學二染汙心无間

生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色三界四除加行善與通果心并無色三界六除加行善與通果心及色无色有覆无記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心无間生六謂自界六除加行善與通果心從通果心即此復從七无間起除通果心從通果心即此亦從二无間起謂即前說自色二心說欲界心牙相生已次說色界六種心中從加行善心并學无學生七謂自界四及欲界三加行生得與通果心及色无色二加行有覆無記无間生八謂自界四及色界二加行通果并无色二加行有覆無記无間生九謂自界五除通果心及欲界二不善有覆即此復從十无間起謂自界四有覆无記无間生十謂自界五除通果心及欲界二不善有覆無記并欲界一有覆无記即此復從五无間起謂自界五除通果心及欲界四二善二染即此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三生得善心威儀異熟并无色三除加行善與通果心及欲界二不善有覆即此復從四无間起謂三加行及異熟威儀無間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二加行通果即此復從五無間起謂自界二加行通果即此復從十一心起謂自界四除加行善與

始時来數習染故勢力不劣故染无間生加行善欲界生得行相明利非勝功用之所引發以明利故可有從彼學无學心色界加行无間而起非勝功用所引發故不能從此引生彼心色无色界生得善心不明利故非勝功用所引發故非學无學他界加行无間而起亦非從此引生彼心又欲生得以明利故可從色染無間而生能為防護色界生得不明利故非無色染無間而起作意有三謂自共相勝解作意有差別故云何名為自相作意謂觀諸色變导為相乃至觀識了別為相如是等觀相應作意云何名為共相作意謂十六行相應作意云何名為勝解作意謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處如是等觀相應作意如是三種作意无間聖道現前聖道无間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說唯從共相作意無間聖道現前聖道无間方能具起三種作意若尒何故契經中言不

淨觀俱行修念等覺分由不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此无間聖道現前依此展轉密意而說故無有過有餘復言唯從共相作意无間聖道現前聖道无間亦唯能起共相作意此言有失所以者何依未至等三地證入正性離生聖道无間可生欲界共相作意以欲界中共相作意去彼聖道非極遠故若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道无間起何作意非起欲界共相作意以極遠故又於彼地无容有故以非彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故彼今應說此聖道後起何共相作意現前豈不繫屬順決擇分亦修彼類共相作意如觀諸行皆是无常觀一切法皆是無我涅槃寂靜聖道無間引彼現前此救非理繫屬加行所修作意非得果後可引現前是彼類故前說聖道无間通三作意現前於理為善若依未至定得阿羅漢果後出觀

心或即彼地或是欲界依无所有處得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得無思所成舉心思時即入定故无色唯有二種作意一修所成二生所得欲界聞思作意无間聖道現前聖道無間具起三種作意現前以諸聖道起必繫屬加行道故非生得善作意无間聖道現前色界聞修作意无間聖道現前聖道无間亦唯起彼二種作意无色唯修作意无間聖道現起聖道無間亦唯起修不起生得若生第二靜慮已上起初靜慮三識身時諸有未離自地染者彼從自地善染無記作意无間三識現前三識无間還生自地三種作意諸有已離自地染者除染作意唯善无記作意无間三識現前三識無間亦唯起此二種作意於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰

三界染如次得七六二種　色善二學三
二无餘自得

論曰欲界染心正現前位十二心內
容得七心色界染心正現前位十二
心內容得六心无色染心正現前位
十二心內容得二心為一剎那應言
不尒謂起欲界染汙心時或界退還
或續善本或退勝德於此三位隨容
有數揔得七心界退還持得自界四
并色界染亦容可得續善本位得自
善心以疑心中續善根故退勝德位
三界染心及有學心皆容可得若起
色界染汙心時或界退還或退勝德
隨容有數揔得六心界退還時得自
三種及得欲界无覆無記謂通果心
退勝德位色无色界二染汙心及有
學心皆容可得若起无色染汙心時
頓得二心謂學自染此中唯有退勝
德位色界善心正現前位十二心內
容得二心謂自善心无覆無記由昇
進故若有學心正現前位十二心內
容得三心謂有學心及色无覆并無
色善若初證入正性離生尒時學心

即名為得若以聖道離欲界染最後
所起解脫道時得色无覆若以聖道
離色界染得无色善此中離言非究
竟離以於色染未全離時无色善心
已可得故二謂欲色無覆無記此二
心中都无所得餘謂前說染等心餘
謂无色界無覆无記欲無色善及无
學心不記彼心正現前位得心差別
應知彼心正現前位唯自可得諸所
言得據此類心先无所成今創得故
說一切有部顯宗論卷第十一

阿毗達磨藏顯宗論卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一八〇頁中六行第三字「初」，資、磧、普、南、徑、清作「初及」。

一　一八〇頁中一六行末字「任」，資、磧、普作「住」。

一　一八〇頁中一七行第八字「蔕」，資、磧、普作「葉」。

一　一八一頁中九行第四字「等」，麗作「第」。

一　一八一頁下五行「三緣生」，資、普、徑作「二緣生」。

一　一八一頁下七行第一三字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一　一八二頁上六行第八字「力」，徑、清作「乃」。

一　一八二頁上二一行第一一字「准」，麗作「唯」。

一　一八二頁中八行末字「欲」，麗作「故」。

一一八四頁中四行首字「二」，徑、清作「而」。

一一八四頁中五行第二字「自」，清作「目」。

一一八四頁下二一行首字「皮」，諸本作「及」。

一一八五頁上一二行「牙相」，諸本作「互相」。

一一八五頁中九行首字「亦」，徑作「一」。

一一八五頁下二〇行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。

一一八六頁中一三行「共相」，徑作「共想」。

一一八六頁下一七行末字至次行首字「彼從」，資、磧、普、南、徑、清作「從彼」。

一一八七頁上九行第五字「七」，磧作「十」。又第一〇字「持」，磧作「時」。

一一八七頁上末行第四字「初」，諸本作「初」。

一一八七頁中八行第四字「記」，麗作「說」。

一一八七頁中卷末經名，徑、清作「阿毗達磨藏顯宗論卷第十一」並有夾註「說一切有部」。卷第十二至二十例同。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十二　　撰

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之一

已依三界辯得心等諸法差別今應思擇三界是何處別有幾頌曰

地獄傍生鬼　及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十六處　名色界於中
初二三三　第四靜慮八　無色界无處
由生有四種　依同分及命　令心等相續
論曰那落迦等下四趣全及天一分
眷屬中有并器世間摠名欲界天一
分者謂六欲天一四大王衆天二三
十三天三夜摩天四覩史多天五樂
變化天六他化自在天如是欲界地
獄趣等并器世間摠有十處地獄洲
異分為二十八大地獄名地獄異一
等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄
四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地
獄七大熱地獄八无間地獄言洲異
者謂四大洲一南贍部洲二東勝身
洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十

二并六欲天傍生餓鬼處成二十若
有情界從自在天至無間獄若器世
界乃至風輪皆欲界攝已說欲界并
處不同此欲界上處有十六謂初靜
慮處唯有二三各有三第四獨有
八器及有情摠名色界言初靜慮處
有二者一梵衆天二梵輔天第二靜
慮有三者一少光天二無量光天
三極光淨天第三靜慮處有三者一
少淨天二无量淨天三遍淨天第四
三極光淨天二無熱天三善現天
四善見天五色究竟天此十六處諸
器世間并諸有情摠名色界何緣大
梵及无想天壽量等殊不別建立不
應別立大梵一故要依同分立天處
名非一梵王可名同分雖壽量等與
餘不同然由一身不成同分故與梵
輔合立一天高下雖異然地无別無
想有情與彼廣果壽身量等無差別
故亦无量因故不可立為第四處无
色界中都无方處以無色法去来無

表皆无方所理決定故但異熟生勝劣差別說有四種一空无邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名无色界由生勝劣非由方所以於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼殁生欲色時即於是處中有起故由漸離欲漸得彼定及生劣勝次第如是隨生因力果少多故於无色界受生有情以何為依心等相續何緣於此欻復生疑以諸法中都无有我心心所法在欲色界依託色身可相續轉於无色界既無色身心等應无相續轉義為顯彼有依故作是說依同分及命令心等相續及聲攝餘不相應行謂得及非得異生性生等法轉所賴故名為依心等轉時要託彼故眼等四識一一皆用无間滅意及自色根為其所依及為依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但為依性身識即用意及身根為其所依及為依性但以身根所依大種同分命根得等生等為其依性非為所依意識

但以無間滅意為其所依及為依性身根及大同分命根得等生等但為依性如是欲色有情心等依色同分命等相續无色有情以无色故但依同分及命根等心等相續非无有依依與所依二相別者要由彼有此方得轉无則不轉是為依相定有彼相及隨變者是謂為依及所依相雖彼諸法為心等依而或有時心等不轉此由別法為障㝵故心等轉位必有彼依故彼得為心等依相現見心等於死身內畢竟不生於生身中雖暫時滅而定當起故彼色等依相極成由此故知色聲等於心心所不能為依以外事中有色聲等然心心所曾不轉故心等不隨无間滅意定有轉變如何可說彼為所依夫隨變者謂令改易由前意滅後心等起何非所依非同分等為心等依如眼等根无間滅意故所依相與依相別如是欲色諸有情心四蘊俱生滅為依性唯一色蘊得為所依酒等惱時心雖轉變而无意識色為所依夫成所依定

能生變意識非定隨色變生以无色時心亦有故可為依性非作所依是故六識在欲色界得以四蘊為俱生依無色意識以无色故彼俱生依唯通三蘊若尒何故但言無色心等依於同分及命此說定同无乱依故謂心心所雖乎為依而非定同不自依故亦非无乱在此地生乱起自他心心所故同分及命心等同依又此地生唯此地故依此設起不同地心由此還令自地心起唯依此二名此地生牽引業生无間斷故由斯說是同不乱依心等不然故略不說若无此二餘地四蘊現在前時尒時有情應名餘地非此地攝自地先業所牽引果不相續故然不應許是故當知如欲色界身同分命為心等依雖或有時異地心起而依身等於此生中後定當牽自他心起如是無色雖无有身心等定依同分及命故頌偏說同分命根此是牽引業異熟故是餘異熟相續住因辟如樹根莖等依住現見諸樹葉枝莖等雖同種生而依根

住是故不應謂眼根等唯依業住无別有依由斯已釋生无色界業生心等須別依因故本論中不作是說心轉即用受等為依即由此因得非得等及聲摠顯不說別名謂彼非唯業所生故說業生者非恒續故由此摠說名為識緣不說受等為識依性如何彼法為心等依謂彼若无自地心等必不生故猶如身等或由彼是无乱因故非生上地成就下善又無成異地異生性等故彼為依性其理極成有餘師言如坑塹等雖无風等燈焰不生彼法若无心等不起故知心等用彼為依或有門人作是徵請不相應行應如色身亦能為依生意識等故但為說不相應行為心等依非无色界俱生四蘊无相依義然於此中心與受等為所依性非彼受等為心所依非所隨故要心摠了境界相時受等方能取差別相故彼隨心心非隨彼然心心所名牙相隨牙隨轉者同一果故何緣不說欲色界中此二為依心等相續而但說彼依於色身是无色界三界為一為復

欲色界中身同分等雖恒相續皆等為依而身羸顯是故偏說或為成立同分命根及命根等亦依身轉故作无色或餘地中業生心等恒現前故或顯同分及命根離身別有故作是說非於是說雖彼與身牙相依止而身勝故偏說為依豈不命根為身依性亦是殊勝命根若无身根等法皆不轉故雖無命根彼皆不轉而身多為宍橫等緣命等隨身亦有損益故身與彼如本論說亡何欲界謂有諸法欲貪隨增色无色界亦復如是為顯諸法欲貪三界現行非皆彼繫故作是說雖諸煩惱皆所屬界說名欲界如是類釋若有離一　三界貪時一切三界貪皆滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦尒勿有於境太過失故已說三界趣復云何何處幾種頌曰

有情非中有
論曰於三界中隨其所應說有五趣如自名顯謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分為顯有界非趣所攝故三界中說有五趣善染无記

有情无情及中有等皆是界性趣體唯攝無覆无記及與有情而非中有言趣體唯攝无覆無記者唯異熟生為趣體故由此已釋趣唯有情無情中無異熟生故趣體唯攝无覆无記如七有經定應信受經說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有此中業有是五趣因簡趣異因是故別說此經為顯趣體唯攝无覆无記故簡異因理亦應然若善染法是趣體者趣應雜乱一趣身中多趣惑業皆可現起及成就故業如中有俱別說故是趣因故定非趣攝非如見濁有處說見是煩惱故无處說業是趣體故不可為例唯異熟生是諸趣體何緣證知契經說故經說舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得此中既說除異熟生色等五蘊无別地獄異熟起已名那落迦故知趣體唯是異熟發地獄業

名地獄漏招地獄生名地獄業非此漏業即地獄體論說五趣一切隨眠所隨增者依趣及趣能結生心說故无失中有非趣何緣故知由經論理為定量故且由經者謂七有經別說五趣因方便故言由論者施設論說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊論說眼界云何謂四大種所造淨色是眼眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有言由理者趣謂所往中有不應是所往處由此能往所往趣故又彼即於死處生故非所往處故非趣攝若尒無色亦應非趣死處生故不尒无色死處即生不往餘處中有雖是死處即生然往餘處故非趣體言中有者謂中有地死生中間决定有故生有无間容起死有故無本有名中有過或容彼在異類二生中間起故名為中有不可說在二趣中間故名中有對執中有是趣攝宗因不成故於前所說諸界趣中如其次第識住有七其七者何頌曰

身異及想異身異同一想　飜此身想一并无色下三故識住有七　餘非有損壞論曰謂若略說欲界人天并及下三靜慮无色此七生處是識住體若廣分別應隨契經有色有情身異想異如人一分天是第一識住一分天者謂欲界天及初靜慮除劫初起言有色有情者是成就色身義言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由身異或有異身故彼有情說名身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差別故彼由想異或有異想或習異想以成其性故彼有情說名想異有色有情身異想一如梵衆天謂劫初起是第二識住所以者何以劫初起彼梵衆天同生此想我等皆是大梵化生大梵尒時亦生此想是諸梵衆皆我化生何緣梵衆同生此想由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故又觀大梵先時已有已及餘天後方生故彼不能見從上地殁依初靜慮發宿住通不能了知上地境故何緣大梵亦生此想彼纔發心衆便生故謂

已所化非速歿故或見已身形狀勢力壽威德等過
故或見已業果感赴理
餘衆故由是緣故梵衆梵王身雖有
殊而生一想言身異者初靜慮中有
表無表尋伺多識為因感身有差別
故安立衆生身有異故有色有情身
一想異如極光淨天是第三識住此
中舉後兼以攝初應知具攝第二靜
慮若不尒者彼少光天无量光天何
識住攝彼二既有第三識住相无緣
可說非識住所取故知此中依舉顯
理說諸識住非但如言彼天中无有
表業等為因所感差別身形故言身
一此顯同處身相无異非說處別第
二靜慮喜捨二想雜乱現前故言想
異由彼天衆猒根本地喜根已起近
分地捨根現前猒近分地捨根已起
根本地喜根現前辟如有人於諸飲
食若素若臭欣猒平增有色有情身
一想一如遍淨天是第四識住言身一
者釋義如前唯有樂想故名想一遍
淨天樂寂靜微妙常生欣樂无起猒
時是故無由近分交雜故唯依此立

想一名初靜慮中由染汙想故言想
一以於非因起戒禁取執為因故第
二靜慮由二善想故言想異由等至
力二受交參而現前故第三靜慮由
無記想故言想有情及有頂處見力執受安住其
中由是皆非識住所攝有餘復說衆
生有三所謂樂著謂境樂想著境著
受而現前故下三无色名別如經即
三識住是名為七釋三無色如順正
理此中何法名為識住謂彼所繫五
蘊四蘊識於其中樂住著故有餘師
說唯有情數得識住名契經說故為
顯諸識所住者事故契經說七識住
名由此餘處非識住攝以彼處識有
損壞故識於其中不樂住著餘處者
何謂諸惡處第四靜慮及有頂天亡
識義非想不尒第四靜慮雖具三識
而五處全一處少分不具三識故少
依說有无漏識非想有定就自性說
無无漏識或欲人天一身容有具三
從多不立識住是故識住數唯有七
如是解釋七識住已因茲復辯九有
情居其九者何頌曰

滅有頂昧劣故非識住有說若識愛
力執受安住其中說名識住一切惡
處淨居天等業力執受安住其中无
想有情及有頂處見力執受安住其
中由是皆非識住所攝有餘復說衆
生有三所謂樂著境樂想著境著
人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著
想者下三無色唯於此處立識住名
餘无此三故非識住相承說者若處
具有見修所斷及无斷識立識住名
異此便非識住所攝欲界无定就所
依說有无漏識非想有定就自性說
無无漏識義非想不尒第四靜慮雖具三識
而五處全一處少分不具三識故少
從多不立識住是故識住數唯有七
如是解釋七識住已因茲復辯九有
情居其九者何頌曰
前七識住及第一有无想有情
應知無有頂及无想有情　是九有情居
餘非不樂住
論曰前七識住及第一有无想有情
是名為九諸有情類唯於此九欣樂
住故立有情居謂諸有情自樂安住

所依色等實物非餘以諸有情是假有故然諸實物是假所居故有情居唯有情法以有情類於自依身愛住增强非於處所又於處所立有情居則有情居應成雜乱居无雜乱唯有內身故有情居唯有情法既言生已名有情居知有情居不攝中有又諸中有非久所居故諸有情不樂安住又必應尒由本論說為顯生處立有情居於生死中為顯諸識由愛住著建立識住顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居故此二門建立差別有頂无想既非識住如何可說為有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂来居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除无想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂来居亦无住中不樂遷動第四靜慮除无想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂来居然非住中不樂遷動謂廣

果等若諸異生樂入无想若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅槃故彼皆非有情居攝因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住其四者何頌曰

四識住當知　四蘊唯自地　說獨識非住
有漏四句攝

論曰如世尊言識隨色住廣說乃至識隨行住此四識住其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住意愛潤識令於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中意愛能潤識令增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立為識住非非情數他相續中識隨樂住如自相續有餘師說彼亦識住以於其中意愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由意愛力攝為所住及為所著是識住義識隨色住住色

著色契經說故若尒識蘊應成識住世尊亦說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御理應如是唯說四者為令於識除我見心故於識中不說識住如說莎底契經中言我達世尊所說法教馳流生死唯識非餘識謂世尊異名說我為欲除滅彼我見心顯識依他體非是我我所依性非謂能依故識住門唯說有四實非識住但四非識今謂世尊所說識住唯色等四不言識者由但色等於三時中與續有識為助伴故謂唯色等與識俱生過未亦能為識助伴令續有識生死馳流識則不尒故非識住且眼等根及俱色等與俱生識為所依依已滅未生但為識境是故色蘊於三時中望續有識能為助伴現在受等與識俱生為俱有因一分與識同緣一境有助伴用已滅未生俱為識境是故受等亦於三時望續有識能為助伴識雖過未望續有識少有助能而俱生中全無助力不俱起故色等望識具二助能識唯去来

故非識住故非情數及他身中色等四蘊亦非識住由彼望識但為所緣不具二門助伴用故住謂所住是續有識引自果時能為依義住或所著是續有識引自果時能為境義自身色等可有與識同一境義設不同境然能為依具二助能故立識住非有情數他身色等則不如是故非識住如何定知識住道理如是安立契經說故如世尊言有四依取所緣識住識隨色住住色著色是識與色或俱時生依於色住或於色境緣而生著何緣生著前說於中喜愛潤故如是乃至識隨行住皆應廣說曾無有說識隨識住隨謂親附或謂隣近去來定說為踈遠故現在色等親近於識與識俱生名識隨住定無有識與識俱生故不應言識隨識住由此經故唯餘四蘊與續有識為伴義成有四依取世尊說故言依取者謂色等四為生死依煩惱所取或即為依攝取衆苦由是無漏非住理成唯說依取為識住故無漏色等滅依取故即彼

經說苾芻當知若於色界已得離貪於所隨色意生繫斷此繫斷故即能緣識無復住著增長廣大廣說受等三界亦然即由此經義准三世色等四蘊皆識住攝為顯色等與識異故我所承宗依如是說若法與識可俱時生識所乘御如人船里此法可說識住非餘如是所言意簡識住與識類別非為欲遮去來色等言非識住雖許去來亦識住攝而非情數非識住叔現在與識尚為踈遠況在去來可名識住自身色等雖在去來與識踈遠而於現在與續有識極相親近由種類同亦名識住如現在世異心無心兩位自身色行二蘊去來色等理亦應然具二助能相不失故由此色等自相續中三世所攝皆名識住七四識住皆唯有漏為七攝四四攝七耶非遍相攝可為四句有七非四乃至廣說第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相七中有識　四中无者

由此二門建立異故若法與識互為因果識樂隨轉立七識住若法與識可俱時生能為助伴立四識住由所化生稟性差別故說七四識住不同或樂別緣或樂揔了或樂遍了諸法自相或於自相不樂遍知或躭著愛或躭著見或有自相煩惱力强或有共相煩惱力强或樂境界或樂生死如是等類性別无邊已說識住於前所說諸界趣中應知其生略有四種其四者何頌曰

於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二

論曰前所說界通情非情趣唯有情然非遍攝生唯遍攝故說有情无非有情名衆生故然有情類卵生胎生濕生化生是名為四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者是衆生義若尒界趣應亦曰生不尒界通情非情故趣雖有情而非遍故此唯情遍獨立生名所承諸師咸作是釋緣業合起故說為生謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生有无

別緣唯業力合五蘊四蘊如應頓生彼業力强不待緣故今釋一切皆業合生佛說有情業所生故有業生果待卵等緣方有差別有業生果不待外緣自有差別若說一切皆業合生如何說為卵胎生等不可卵等從業合生名卵等生彼非情故不說一切唯業合生不說卵等體生由業但說一切皆業合生業合生時有緣卵等從緣標別名卵等生若說業生名應非別言卵生者謂諸有情生從卵殼如鵝鴈等言胎生者謂諸有情生從胎藏如象馬等言濕生者謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓水等和合煖潤氣生如虫飛蛾蚊蚰蜒等言化生者謂諸有情不待三緣无而欻有具根無缺支分頓生如那落迦天中有等化生體兼五蘊四蘊餘三但用五蘊為體有說皆通異熟長養有說一切體唯異熟隨於何趣各具幾生且人傍生各具四種人卵生者謂如世羅鄔波世羅生從鵠卵鹿母所生三十二子給孤獨女二十五子般遮羅王

五百子等人胎生者如今世人人濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅衛等人化生者唯劫初人此四生人皆可得聖得聖无受卵濕二生以聖皆欣殊勝智見卵濕生類性多愚癡或諸卵生生皆再度故飛禽等世号再生聖怖多生故无受義濕生多分衆聚同生聖怖雜居故亦不受傍生三種現所共知化生如龍妙翅鳥等一切地獄諸天中有皆唯化生有說餓鬼唯化生攝有說餓鬼亦有胎生如餓鬼女白目連曰

我夜生五子　隨生皆自食　晝生五亦然
雖盡而无飽

於四生內何者最多有說濕生現見多故設有肉等聚廣无邊下越三輪上過五淨容遍其量頓變為虫是故濕生多餘三種有餘師說化生最多謂二趣全三趣少分及諸中有皆化生故一切生中何生最勝應言最勝唯是化生支分諸根圓具猛利身形微妙故勝餘生若尒何緣後身菩薩得生自在不受化生見受胎生有大

利故謂引親屬入正法故令所化生練磨心故令餘族類生尊敬故息諸外道謗為幻故留遺身界饒益他故又與化生時不同故問荅決擇如順正理

說一切有部顯宗論卷第十二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一八九頁下一行首字「二」，磧、普、南作「一」。

一 一八九頁下一六行「壽量」，諸本作「無壽量」。（不含石，下同）

一 一八九頁下二二行第四字「量」，諸本作「異」。

一 一九〇頁上一四行第一二字「令」，麗無。

一 一九〇頁中一四行「色聲」，諸本作「色聲香」。

一 一九〇頁中一七行末字「謂」，資作「諸」。

一 一九〇頁下一九行第五字「他」，諸本作「地」。

一 一九一頁上一行第一三字「住」，磧、普、南作「位」。

一 一九一頁中一行末字「等」，諸本作「能」。

一 一九一頁中一五行第一三字「雖」，南、徑、清作「離」。

一 一九一頁中二二行第六字「者」，南作「智」。

一 一九一頁下五行第六字「住」，徑、清作「生」。

一 一九二頁上一九行首字「曲」，南、麗作「十」。

一 一九二頁上一一行第一〇字「七」，徑、清作「由」。

一 一九二頁中五行第一〇字「七」，磧、普、南作「十」。

一 一九三頁上一九行第六字「欣」，徑、清作「飲」。

一 一九三頁下六行「謂境樂想著境者」，諸本作「諸境樂想樂著境者」。

一 一九三頁下一五行第二字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「立」。

一 一九四頁下一七行第六字「識」，徑、清作「釋」。

一 一九四頁下二〇行首字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「但」。

一 一九五頁上六行第一一字「設」，資作「故」。

一 一九五頁中六行第五字「依」，諸本作「作」。

一 一九五頁中一八行第一〇字「七」，麗作「十」。

一 一九五頁中二二行第一〇字「中」，南作「由」。

一 一九六頁上一〇行第三字「摽」，磧、普、南、徑、清作「標」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十三　　操

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辨緣起品第四之三

前說地獄諸天中有唯是化生何謂中有此何緣故非即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　未至應至處

故中有非生

論曰死後生前有自體起具足五蘊此有體有起歿而不名生又此有身為至生處在二有中故名中有多念果一无色業色无色界業如是一業所引之果有生有起理何相違破餘部執說有中有理教相違如順正理應理者說定有中有由理教故理教無閒續生　我宗許像生如穀等相續　處無閒續生　其中亦無閒　不成故非辟　是一類所許彼所說非理　能生餘像故　有相相應故非恒可得故　能障餘色故　无分別境故一處无二並由謂如是得　非光二像生不等故非辟　從一生多故　非相續二生聖說健達縛　及五七經故

論曰且由理故中有非无中有若無應定非有從餘處歿餘處續生未見所引異熟五蘊究竟分明以業為生因契經說故此應名生者其理不然

不說業為因皆名為生故契經說有補特伽羅已斷生結起結未斷廣說四句由是准知有順中有非生有業此業所得不說為生故與彼經无相違失此既與生同一業引如何中有名起非生豈不前說所至所趣乃說為生中有不尒又一業果多故无失如一念業有多念果一无色業色无色色果如是一業所引之果有生有起理何相違破餘部執有中有理教相違如順正理應理者說定有中有由理教故理教無閒續生　我宗許像生如穀等相續　處無閒續生　其中亦無閒　不成故非辟　是一類所許彼所說非理　能生餘像故　有相相應故非恒可得故　能障餘色故　无分別境故一處无二並由謂如是得　非光二像生不等故非辟　從一生多故　非相續二生聖說健達縛　及五七經故

論曰且由理故中有非无中有若無應定非有從餘處歿餘處續生未見所引異熟五蘊究竟分明以業為生因契經說故此應名生者其理不然世間相續轉法處雖有間而可續生既許有情從餘處歿生於餘處則定

應許中間連續中有非无辟如世間
穀等相續現見穀等餘處續生必於
中間處无間斷故有情類相續亦然
剎那續生處必无間是故中有實有
義成豈不世間亦見有色處雖間斷
而得續生如鏡等中從質生像死生
二有理亦應然我許質依中間有物
連續无斷諸像方生故於其中亦无
間斷謂月面等大種恒時法尒能生
清妙大種无間遍至現對所依在所
皆生似本像色依若清徹像顯易知
依若麁穢像隱難了雖二中間亦有
像色由清妙故在依方顯如日光等
雖復遍生在辟等依方現可見如何
知像連質而生中間有隔像不生故
謂若月等中无連續於水等中能生
像者中間有隔像亦應生如彼所宗
執無中有餘處蘊滅餘處蘊生又像
形容屈申俯仰及往来等隨本質故
由斯證像連質而生不可引為遮中
有喻然經主等一類諸師許像不成對別
故非辟者彼說非理像非不成對別
現生如是像故猶如此像本質所依

謂鏡等中鏡等現質為依緣故有隨
所依本質像起分明可得像所緣質
實有極成此像為緣於別鏡等亦有
无因謂一處所无二並故彼謂一處
鏡色及像並見現前二色不應同處
有依異大故又狹水上兩岸色形
緣起像故實有義成由是應知諸像
並有依異大故一時俱現二像居兩岸者平見
同處一時俱現二像何緣若言前像
分明曾無一處並見二色不應謂此
二色俱生又影與光未嘗同處然曾
不對後所依故後像不隨前質起故
見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面
謂後所依唯對前像不對前質如何
可說前質為緣現於後像曾未見有
不應於此謂二並生或言一處无二
皆鏡等質於鏡等中為緣現像由斯
並者鏡面月像謂之為二近遠別見
如觀井水若有並生如何別見故知
諸像於理實无今觀彼因不能遣像
由謂如是而可得故且彼所說一處
鏡像並見現前二色不應同處並有
依異大故此非定因同處辟光俱可
取故雖辟光色異大為依而於一時
同處可得或常可得若謂有時可不
可得由所待緣合不合者是則應如
餘有為法於緣合位實有義成又像
能遮餘色生故謂像能導餘像色生
例知鏡像俱有故彼所說非遣像因
若謂光依日輪大種故无過者理亦
不然燄觸如光近可取故又日光色
應无依因許離所依能依轉故如是
鏡像二色所依大種雖殊而可同處

故彼所說依異大故因證二處不同
成不定失又鏡像色俱有對故必不
同處如何乃說一處鏡像並見現前
若言處異不可得者如辟光色處雖
不同而可同取謂彼像色極清妙故
不能掩蔽所餘諸色由鏡與像審極
相隣起增上慢謂同處取如雲母等
與所隔色若極相隣便謂同處又如
光辟雖處有殊以極相隣謂為同處
言於一水兩岸形色現像同時各別
見者此亦非是證像无因緣和差別
如是見故謂一水上非一像生清妙
處隣不相掩蔽見緣合者則能見之
若閡見緣則不能見若都无像所見
是何應同餘處都无見理如於一處
籌畫為文向光背光有見不見豈不
同見則无有體言影與光未常同處
然曾見鏡懸置影中光像顯然現於
鏡者此亦非理非所許故謂懸二鏡
置影光中所現二像非實光影如色
彼觸不可得故若尒明了所見是何
謂隨辟等光影二質於二鏡面有不
相違光影像起非光影色如有情像

體非有情故光影像體非光影雖同
處現而不相違又彼所宗影非實物
既無實體何所相違非无體中可有
違害故約彼執違義亦无則所說因
俱非所許又言鏡像近遠別見故知
諸像理實元者亦非證因二像生故
所以者何空界月像同依鏡等而發
生故謂空界色與彼月輪次第安布
近遠差別是見依像處差別因空界
是有色處所攝辯本事品已略成立
同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質
彼因亦不遣像且彼所說一分遍生
俱非理故非實色者理不應然餘亦
不和合故雖一切處有月像生而但
現前見緣和合故於一分可見非餘

因故遍隨轉故遍亦不然分限見故
又量無差見動作故謂一天授背趣
鏡時像現量无差見往來用別於一
實色无容有此若尒於彼所見是何
本質為緣生眼識故如緣眼色眼識
得生如是緣於眼及鏡等對鏡等質
眼識得生實見本質謂見別像今謂
彼因亦不遣像且彼所說一分遍生
俱非理故非實色者理不應然餘亦
同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質
眼識生者如是二種徵責亦同一分
與遍俱非理故謂還見本質藉鏡等
為因水等一分為依生像但質與依
所見分明有分限故然我不許月等
現前為見緣故亦非鏡等遍能為緣
无隔相對依中法尒有質像生何容
像生但依一分如何知像遍所依生
現見多人別長渠側各見月像對自
面故若尒何故一不見多如是見緣
不和合故雖一切處有月像生而但
現前見緣和合故於一分可見非餘

傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色輕微正近可觀橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應為難然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或无分限本質為緣於水上生无分限像猶如於水現空相青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等為緣還見現前本質相者雖復一分或遍為緣皆不應理然見本質決定應許鏡等為緣生像亦然何勞徵難又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然如前說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依上如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往来及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運轉無間生故或由所依隨持者等有動搖故或由觀者自有動搖謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往来及餘動相又彼所說本質為緣生於

眼識還見本質理定不然於鏡等中无本質故非餘處法餘處可取世極成故又所取像形量顯色異本質故若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有異此亦不然乎相違故理不成故謂若即彼不應現異既現有異不應即彼即彼現異更乎相違又現有異而言即彼理不成立太過失故謂老等位亦應可執即是先時羯邏藍等由緣力轉故現有異等尒劬勞何不即信藉衆緣力有別像生而計藉緣還見本質經主於此亦作是言然諸因緣和合勢力雖无有像令如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以說法性功能差別難思議故又和合名非名實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何說諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等為緣別引功能差別眼識令生如是亦由功能差別質及鏡等為緣別引功能差別像色令生由此證成諸像實有非像无故為喻不

成但由非等壞隨質故謂見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情相質便有斷過又諸像生似本質故謂月等像定似本質從牛等死有應唯牛等生既不許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質依生諸像位可從一質隨對鏡等衆多所依遍生多像非從一蘊相續死有多蘊相續生有俱生故像於斯非為等喻又質與像非相續故謂質與像非一相續像與本質俱時有故諸相續者必不俱生像質俱生故非相續有情相續前後無間於此處死餘處續生但應引穀為同法喻像非等故為喻不成又所現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等世間現見生有不尒所以者何生有如像死有如質更有何法如像所依故所引喻與法非等若精血等如像所依理亦不然非有情故又於空等欻尒化生於中執何如像依處若謂唯識相續流轉連續死生其義已立執色相續復何所成此不應理諸有於色未得離

貪離色唯心相續流轉理不成故若心離色可相續流則應受生定不取色故心相續必與色俱方能流轉往受生處又契經說唯縛而生唯縛而死唯由被縛從此世間往於他世聖說一切未離色貪无不皆被色縛所縛故无唯識相續流轉亦不可計前本有色即能相續往後生處現見死處身喪滅故由此應知別有色往是故中有定有理成眼耳意識取非至境故住於此遠取月輪遥念他邑說遠行等非心離色能趣餘方如是已明像連質起死生處隔同喻不成由此亦遮響聲為喻以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故謂本發聲所依大種傳生妙大種遍至谷等中所在擊生似本聲響中間雖有聲響相續或散微故而不可聞若於中間觸崖谷等即便聚積亦可得聞云何知然異時聞故豈非不許諸聲相續轉入耳聞如何言聲展轉相續遇緣發響此責不然我不遮故謂聲相續轉非我所遮唯轉入耳聞非我所許諸

有大種發聲緣處展轉相擊皆有聲生在可聞緣聲方可取於中先取本質處聲於後乃聞異處生響無同外道至根聞過若唯能取逼耳生聲應不遥聞異方聲響及應不了遠近聲別如無色殁欲色色生中无連續如是亦應死生二有中無連續此責非理從無色殁生有色時有連續故謂無色殁生欲色時即由是處大種和合從順後受業有異熟色生故彼色生非无連續或揔相續无間斷故謂無色蘊无間無斷為緣引發欲色蘊故有餘復言猶如尺蠖前安前足後足後移如是死生方所雖隔先取後捨得至餘方中有何用如是便有非二有情二趣二心俱行過失又尺蠖身中無間絶死生間絶如何為喻有餘復言死生二有雖隔而至如意勢通此亦不然非所許故異此餘類此殁彼生中間隔絶應成通慧若尒此應是行差別實尒細故難可了知謂一剎那不應為難又有別理中有非无現見剎那无間生者决定方所無

間生故若謂如從無色界殁生有色界色初起時昔色與今方所無間剎那有間而得續生亦應下界死生有色剎那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色殁生無色時色身滅處今從彼殁生欲色時即前色身滅處无間引今色起非我所宗是故此中剎那處所俱非隣近不應為喻又若剎那隣近生者處所定尒非猶豫故又中有身淨天眼者現前可得故如是說諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者阿奴律陁亦言具壽我觀佛化其量最多非諸中有是故中有决定非无又聖教說有中有故謂契經言有有七種即五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前又經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流般中有若无何名

中般若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生二界中有復无何有有情於中趣般若謂於彼有天名中理必不然无聖言故謂於餘部亦无契經說有中天唯憑自執又契經說有七善士趣故謂於前五中般分三由處及時遠近中故譬如札火小星逆時纔起近即滅初善士亦尒譬如鐵火小星逆時起至中乃滅二善士亦尒譬如鐵火大星逆時遠未墮而滅三善士亦尒若无中有此依何立非彼所執別有中天有此處時三品差別乘茲立破如順正理是故中有實有極成若撥言无是邪見攝已廣成立中有非无今復應思當往何趣所起中有形狀如何與所趣生為同為異頌曰

此一業引故　如當本有形　本有謂死前居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二有牽引業同圓滿業異引業同故此中有形與當本有其狀相似如印所印文像无別欲中有量雖如

小兒年五六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如本有盛年時量有言菩薩中有可然非餘有情中有可尒菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱胝四大洲等有說中有皆生門入非破母腹而得入胎理實中有隨欲入胎非要生門无障㝵故色界中有其量周圓其身微妙如彼本有又彼中有與衣俱生慙愧增故欲界中有多分無衣无慙愧故唯除菩薩及鮮白尼本願力故有餘師說唯除此尼施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬取其遺骨起窣堵波亦有衣形周匝纏繞菩薩所起一切善法皆唯迴向无上菩提我等所宗許二俱有所似本有其體是何在死有前生有後蘊揔說有體通諸有漏於中有情位分四種一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有謂最後念若有於色

未得離貪此有無間中有定起即於一生位別分四豈不諸有中有最初則本有名應因中有非因中有以當無間生等三有非彼果故若位容有生當无間中等諸位可名本有望餘生諸位立本有名非立此名望一生三位又此无間定生彼有此有望彼立本有名又本有名目正所趣餘三不尒不得此名已說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見　業通疾具根　无對不可轉食香非久住　倒心趣欲境　濕化染香處天首上三橫　地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境為同類眼淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀況餘能見以說若有極淨天眼方能見彼中有身故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前為有能遮中有行不上至諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故中有成就最疾業通故契經言中有

業力最為强盛一切有情一切加行無能遮抑凌虛自在是謂通義通由業得名為業通此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行无能勝者依此故說業力最强隨地諸根中有皆具雖言中有如本有形而初異熟最勝妙故又求有故无不具根曾聞坼破炎赤鐵團見於其中有虫居止故知中有无對義成對謂對导此金剛等所不能遮故名无對此界趣處皆不可轉謂定无有色中有没欲中有生亦无翻此此與生有一業引故應知趣處不轉亦然此中有身資段食不且知欲界中有食香隨福多福少香有好有惡由斯故得健達縛名諸字界中義非一故此類縛界雖正目行而於其中亦有食義以食香故名健達縛而音短者如設建途及羯建途略故无過有說中有身賴香持以尋香行名健達縛如是中有為住幾時此中有身定非久住生緣未合非久如何大德釋言常途非久緣未合者容住多時由彼命根非別

業引有餘師說此但少時以中有中恒求生故若於父母俱定不移雖住遠方業令速合若於父母隨一可移雖極清貞訶猒欲者而於異境起染現行諸起染定時令非時亦起或寄相似餘類中生謂驢等身似於馬等非由所寄同分有殊便失中生一業所引生緣雖別所引一故設許轉受相似類生由少類同亦无有過又界趣處若不全移雖少類殊亦無有失以界趣處業定不移餘外生緣轉亦无過或業種類差別无邊唯佛世尊方能究達正結中有為以何心以染汙心辟如生有將結生有方便如何住中有中為至生處由心顛倒馳趣欲境彼宿業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心若當為男於母起愛於父起恚女則相違由是因緣男女生已於母於父如次偏明故施設論有如是說時健達縛於二心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂已身與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是已有便生

喜慰當生憙位名入母胎取最後時所遺精血二三滴許成羯刺藍精血相依无間而住中有蘊滅生有蘊生生有色生正因中有父母精血但作生緣如種生牙依地糞等非有情色無情為因若男處胎依母右脇向背蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住女男串習左右事故宿自分別力使然故无欲中有非女非男以中有身不闕根故入母胎後或作不男此說欲界胎卵二生濕化二生染於香處若濕生者染香故生謂遠嗅知生處香氣便生愛染往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生隨業所應處有淨穢生地獄者亦由業力或見身遇冷雨寒風或見身遭熱風猛焰令侵熱逼酷毒難忍希遇溫涼異除所厄見熱地獄熱焰熾然寒地獄中寒風飄鼓便生愛染馳躬投赴有說由見先造業時已身伴類愛慕馳往往何趣中有何相赴生處且天中有首正上昇如人直身從坐

而起人等三趣中有横行如鳥飛空
往餘洲處地獄中有頭下足上顛墜
其中故如他說
顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修善行
无色界中無往来故无彼業故必無
中有若命終處即受生者由有業故
亦有中有然此中有有決定相謂无
未離欲色界貪生有不從中有後起
亦无中有與所趣生非一業引亦无
中有能入無心可為身證俱分解脫
及起世俗不同分心住中有中无轉
根義亦无能斷見所斷惑及无斷欲
界修所斷隨眠所餘決擇如順正理
一切中有皆起倒心入母胎不不尒
云何契經中說入胎有四其四者何
頌曰
一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卯恒无知　前三種入胎　謂輪王二佛
業知俱勝故　如次四餘生
論曰有諸有情多修福慧故死生位
念力所持心想分明正知無乱於中
或有正知入胎或有正知住胎兼入

或正知出兼知入住兼言為顯後必
帶前有諸有情福慧俱少入住出位
皆不正知前不正知後位必尒如是
所說四種入胎具攝一切入胎皆盡
順結頌法如是次第然契經中次第
不尒如是四種且說胎生有愚不愚
分位差別諸卯生者入胎等位皆恒
謂寂後有即是第三覩史多天前生
已前皆是第四或復初二三无數劫
如其次第前三入胎自此已前皆是
第四豈不續有定是染心何容正知
律儀夫入母胎藏正知正念說根律儀非唯正結
亦无有善性攝非所許故異此應无正知
出位必不正知劣悟勝迷理无容故住正
知者由入胎時勝正知因二力故說為正知或令於彼發起恭敬
出正知者由入住時勝正知因二力故說為正知是
引故又前三種入胎不同謂轉輪王
獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉
輪王入位正知非住非出二入胎者
謂獨覺入住正知非於出位三入
胎者謂无上覺入住出位皆能正知
應知業智及俱三種勝故第一業勝
宿世曾修廣大福故第二智勝久習
多聞勝思擇故第三俱勝曠劫修行
俱necessary福慧故除前三種餘胎卵生福智
勝福慧故除前三種餘胎卵生福智
已前皆是第四或復初二三无數劫
如其次第前三入胎自此已前皆是
第四豈不續有定是染心何容正知
入母胎藏正知正念說根律儀夫根
亦无有善性攝非所許故異此應无正知
出位必不正知劣悟勝迷理无容故住正
生有剎那於此位中善多染少從多
分故說為正知或令於彼發起恭敬
於不迷乱立正知名謂如實知此是
我父此是我母故名正知云何第二
後有菩薩於戒果等皆明了知而入
胎時有如是事無始串習率尒起心
誰往入胎何故問誰以无我故謂若

无我為復說誰從此世間乘中有蘊往趣他世入住出胎是故應有內用士夫從此世間往入胎等為遮彼故

頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所為　由中有相續
入胎如燈焰　如引次第增　相續由惑業
更趣於餘世　故有輪无初

論曰无有實我能往入胎所以者何如色眼等自性作業不可得故世尊亦遮所執實我是作受者能往後世故世尊言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說破四我執如順正理若尒外道於何所緣而起我執雖離諸蘊无別我性為執所緣然唯諸蘊為境起執如契經說諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起雖无如彼外道所說真實我性而有聖教隨順世間所說假我既无實我依何假說雖無實我而於諸蘊隨順世間假說為我何緣知說我唯託蘊非餘以染及淨法唯依蘊成故謂我實无且雜染法但依諸蘊剎那相續由煩惱業勢力所為中有

相續得入母胎辟如燈焰剎那相續轉至餘方諸蘊亦尒且於欲界若未離貪內外處為緣起非理作意貪等煩惱從此而生劣中勝思及識俱起起已能牽當非愛果亦為无間識等生緣无間識等觀同異類前俱生緣而得起時或善或染或无記性起已後能引自當果及為无間識等生緣如是為緣後後次第能牽二果隨應當知此蘊相續領納先世惑業所引壽量等法彼異熟勢至窮盡時死識與依俱至滅位能為中有識等生緣中有諸蘊由先惑業如幻相續往所生處至母腹內中有滅時復能為緣生生有蘊辟如燈焰雖剎那滅而能前後因果无間展轉相續得至餘方故雖无我蘊剎那滅而能往趣後世義成即此諸蘊如先惑業勢力所引次第漸增於一期中展轉相續復由惑業往趣餘世現見因異果必有殊故諸引業果量非等壽果長短由業不同隨業增微所引壽命與身根等展轉相依於羯邏藍頞部曇等後後

諸位漸漸轉增何等名為羯邏藍等謂蘊相續轉變不同如是漸增至根熟位觀內外處作意等緣和合發生貪等煩惱造作增長種種諸業由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世應知如是有輪無初謂惑為因能造諸業業為因故而能引生生復為因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環无始若執有始始應无因始既無因餘應自起无異因故現見相違由此定无無因起法無一常法少能為因破自在中已廣遮遣是故生死決定无初猶如穀等展轉相續然有後邊由因盡故如種等盡牙等不生生死既無究竟清淨故染及淨唯依蘊成執有實我便為无用

說一切有部顯宗論卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一九八頁下及二〇一頁上原版缺，以麗藏本補。

一　一九九頁上一四行第六字「譬」，諸本（不含石，下同）作「壁」。

一　一九九頁下三行第二字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　一九九頁下五行第八字「狹」，麗作「挾」。

一　一九九頁下六行第一三字「平」，諸本作「互」。

一　二〇〇頁上一行「二處」，麗作「一處」。

一　二〇〇頁上一一行第七字「證」，資、磧、普、南、徑、清作「論」。又第一二字「和」，麗作「合」。

一　二〇〇頁上一六行「籌畫」，資、普、南、徑、清作「籌畫」。

一　二〇〇頁上一七行「未常」，資、磧、普、南、徑、清作「未嘗」。

一　二〇〇頁中一八行第二字「因」，麗作「同」。

一　二〇一頁上七行第三字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　二〇一頁中七行末字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　二〇二頁中六行「色色」，資、磧、普、南、徑、清作「色界」。

一　二〇三頁下三行第六及第一〇字「因」，諸本作「目」。

一　二〇四頁上六行末字「初」，資、磧、普、南、徑、清作「向」。

一　二〇四頁上八行「坼破」，諸本作「析破」。

一　二〇四頁上一四行第六字「知」，麗作「同」。

一　二〇四頁中一八行第二字「因」，諸本作「智」。

一　二〇五頁中八行第一〇字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　二〇五頁下一二行第四字「應」，諸本作「定」。

一　二〇五頁下一八行末字「二」，諸本作「冷」。

一　二〇五頁上二〇行第二字「知」，諸本作「智」。

一　二〇五頁中八行第一〇字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　二〇五頁下一二行第四字「應」，諸本作「定」。

一　二〇五頁下一八行末字「二」，諸本作「冷」。

一　二〇六頁中八行首字「後」，諸本作「復」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十四

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之三

已辯內外羯剌藍等種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起其相云何頌曰

十二支三際　前後際各二

如是諸緣起　中八攝圓滿

論曰非諸緣起唯有十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為有支如勝義空契經等說或說十一辯緣起處或時具說十二然契經中辯緣起處或時具說十二有支如智事等經或唯說十如成喻經等或復說九如大緣起契經中說或說有八如契經言諸有沙門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說有情无情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情

等五支復於現生造愛取有招次後
世生等二支應知此經依彼而說若
依一切補特伽羅立諸有支便成雜
亂謂彼或有現在五支非次前生无
明行果及次後世生老死支非現在
生愛取有果彼皆非此經意所明勿
見果因相去隔絕便疑因果感赴无
能應知緣起支略唯二分前後際如
次七支五支以果與因屬因果故或
因與果五支七支以因攝因果攝果
故謂現愛取即過无明現在有支即
過去行現在世識即未來生餘現四
支即當老死是名因果二分差別既
說三際立十二支謂無明行乃至廣
說此中何法名為无明乃至何法名
為老死頌曰

宿惑位无明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟
揔謂无明何故无明聲揔說煩惱與
牽後有行為定因故業由惑發能牽
後有无惑有業後有無故非牽後有
諸行生時貪等於中皆有作用彼行
起位定賴无明故無明聲揔說煩惱
若尒何故唯前生惑揔謂無明此生
不尒唯前生惑似无明故
未得果時勢力无虧說為明利無明勢力
果已取與用虧不名明利彼現行時亦
設未虧損亦非明利彼現行不遍相失是故
成就唯宿生中感此生業獨名為行
於毋胎等正經生時一剎那位五蘊
名識此剎那中識寂勝故此唯意識
於此位中五識生緣猶未具故識是
何義謂能了者佛說能了者名識取
蘊故頌勒臭那契經中說我終不說
有能了者此不說言表不顯義意為
遮有自在無緣不依他成我為了者
不遮識是能了者性勝義空經遮別
作者許諸行體是作者故結生識後
六處生前中間諸位揔稱名色豈不
已生身意二處應言此在四處生前
此難不然未圓勝故謂前二位處猶
減劣六處位中處方圓勝又六處位

身意二根方全分得具現行故謂要支開位方得男女根尒時諸識身乃容皆現起故身意處六處位中方全分得及具現起由斯故說六處生前是名色位此說為善從生眼耳鼻舌四根三和合前說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中摠名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且无一位意識不生名色位中身識亦起况六處位言无三和所餘識身亦容得起然非恒勝故未立三和名於此位中唯六處勝故約六處以摽位別薄伽梵說根境識三具和合時說名為觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起婬貪此位名受謂已能了苦樂等緣婬愛未行說名受位受差別義後當廣辯貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛妙資具者謂妙資財貪此及婬摠名為愛廣辯愛義如隨眠品為得種種可意境界周遍馳求此位

名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能取故說名為取即諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等車三界四見名為見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是諸取隨眠品中當廣分別无明不立為別取者自力无明不猛利故非解性故相應无明他煩惱力令能取故離餘見立戒禁取者於能集業力最勝故於集業門力齊四見由此一見令業熾然乘違聖道遠離解脫故戒禁取別立取名以諸取名表執取義雖煩惱類皆能執取而其二取執取義勝故唯此二俱得取名以二於他最堅執故然於此二戒禁取强如所蔽執熾然行故由是離餘別立為取四見皆以慧為性故對餘煩惱執取義强攝四簡餘立為見取諸餘煩惱定不定地有差別故不善無記因差別故立餘二取所餘決擇如順正理即由如是取為緣故馳求種種可意境時必定引生牽當有業

謂由愛力取增盛時種種馳求善不善境為得彼故積集衆多能牽後有淨不淨業此業生位摠名有支應知此中由此依此能有當果故立有名有有一種謂業異熟今於此中唯取業有辯當生果近因性故取為緣有契經說故唯諸業有取為緣故如前際行无明為緣取為緣生後際業有正結生有位即立為生支如此生中行為緣故初結生位名為識支如是來生有為緣故初結生位名為生支此位此名正所須故謂於現世識用分明未來世中生用最顯隨自用顯以立支名或餘經中說生苦故為造天趣後有業者令生猒捨故說為生或顯後有業皆能招苦果為令不造故說為生由是餘經說生等苦畢竟寂滅名般涅槃是故生名顯在當果此生支後至當受支中間諸位摠名老死即如現在名色六處觸受四支於當來生如是四位名為老死為令猒捨欣當有心以老死名顯當過患故契經說五取蘊生應知即是老死

起義所餘決擇如順正理又諸緣起差別說四一者剎那二者遠續三者連縛四者分位有餘復說顯法功能此中剎那謂因與果俱時行世如契經說眼及色為緣生於眼識等又契經說眼色為緣生癡所生染濁作意此中所有癡即无明癡者希求即名為愛愛者所發表即名業故一剎那有緣起義有餘師說一剎那中具十二支實有俱起如貪俱起發業心中癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊揔稱名色有色諸根說為六處識相應觸名為觸識相應受名為受貪即是愛與此相應諸纏名取所發身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死此廣決擇如順正理遠續緣起謂前後際有順後受及不定受業煩惱故无始輪轉如說有愛等本際不可知又應頌言

我昔與汝等　於四種聖諦　不如實見故
久流轉生死

連縛緣起謂同異類因果无間相屬

而起如契經說无明為因生於貪染明為因故無貪染生又契經說從善无間染无記生或復翻此分位緣起謂三生中十二五蘊無間相續顯法功能謂如經說業為生因愛為起因如是等類功能差別於此五種緣起類中世尊說何頌曰

佛依分位說　從勝立支名

論曰佛依分位說諸緣起若支支中皆具五蘊何緣但立无明等名以諸位中无明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明最勝此位五蘊揔名无明乃至位中老死最勝此位五蘊揔名老死故體雖揔名別无失如是前位五蘊為緣揔能引生後位五蘊隨所應說一切一切經主妄謂上義為非所以者何經異說故如契經說云何為无明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違此无所違如標釋故謂雖有貪等亦為行緣而但標无明觀別因故又雖十二處皆為觸緣而由觀別因但標六處又雖

想等亦用觸為緣而觀別因但標觸緣受諸如是等其類寔多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯為了義說此廣決擇如順正理何緣於三際建立緣起支頌曰

於前後中際　為遣他愚惑

論曰依有情數立十二支為三際中遣彼愚惑彼於三際愚惑者何如契經言我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我此我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起三際緣起如前已說謂无明行及生老死并識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等是故為除三際愚惑唯依有情數立三際緣起雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業　七事亦名果　略果及略因

由中可比二

論曰前際因无明後際因愛取如是三種煩惱為性前際因行後際因有如是二種以業為性前際識等五後際生老死如是七名事或業所依故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業為自性故何緣中際廣說因果後際略果前際略因中際易知應廣說二前後難了各略說一由中比二具廣已成故不別說說便无用如何別立愛取二支由初念愛以愛聲說即此相續增廣熾盛立以取名相續取境轉堅猛故一一境中各有初愛合成多念故唯說二剎那何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中此相難了愛是能感後有勝因世尊偏說令知過患云何當令勤求治道故唯說愛剎那相續二位差別非餘煩惱然取名通摠攝諸惑若此緣起唯十二支老死无果離修對治道生死應有終无明無因无明是初故生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮過又佛聖教應成缺減然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣起理云何應知頌曰

從惑生惑業 從業生於事 從事事惑生有支理唯此

論曰唯聲正顯有支數定并顯業與惑或俱惑後生是惑生惑時業俱或後義由如是理摠攝有支即已善通前所設難從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有无明生行從業生事謂行生識及有生生從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已成老死為事惑因老死即如現四支故及成無明為事惑果無明即如現愛取故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故无有老死無明无果無因有終始過於此定攝因果義同无更立支成無窮過由佛遍說因果无遺故無聖教成缺減失如世尊言吾當為汝說緣起法緣已生法此二何異諸師種種釋此二句如順正理決定義者頌曰

此中意正說 因起果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何由此為緣所起果故以於因果相繫屬中說緣起故此緣起義但以緣聲而成立故如契經說云何緣起謂依此有彼有及此生故彼生謂無明緣行至生緣老死如是說已復作是言此中法性乃至最後無顛倒性是名緣起何等名為此中法性謂於因果相繫屬中有因功能皆名法性要有因故因果方有更相繫屬非無有因如是性言顯能生義唯有為法性得此法性名雖此經中非正顯示於因果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣起義故知因性得緣起名以緣聲但於能顯義轉故因能顯果故說名緣由是阿羅漢最後心心所非等無間緣無所顯果故即由此義證緣起名定於因果相屬中立故佛於彼勝義空經說此中法假謂無明緣行廣說乃至生緣老死以非勝義故立假聲

即目因果更相屬義諸支果分說緣已生所以者何由此皆從緣已生故果是諸法成辦名故要已生法此義成故涅槃成辦由得已生故彼亦由已生名果或復於此說緣起門涅槃於中無容為難若有為法果義決定是此所明如沙門果諸過現法果義決定名緣已生法在未來果義非定廢而不說此略義者是起法性說名緣起過現諸法名緣已生果義定故謂於因果相繫屬中援為因分說名緣起定為果者名緣已生又此中因名緣起者以能為緣起諸果故於此中果法名緣已生者以過去現在離緣不生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故雖因果性實體無別而義建立非不極成以所觀待有差別故猶如因果父子等名然此契經說有密意阿毗達磨無密意說何等名為此經密意謂薄伽梵密顯生死無始有終說斯二句言緣起者顯生死流無始時來旋環無斷故說迭順諸支相生緣已生言為顯生死若得

對治有終尽期謂若有緣後更續起如其緣闕後不續生由是經言作苦邊際又經中說緣已生法此義無自性故說緣起是假因果相屬說為結等故非惡慧見故　與見相應故

論曰經說無明以為結縛隨眠及漏依故如瓶所依阿毗達磨說二皆實因果二體俱實有故且置斯事復應廣釋無明名色觸受四支所以者何行有愛取辯業惑品當廣釋故識與如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明有是見故諸染汙慧無明彼非無明見故非無明見是名為惡慧於中有見故非無明見故無明若是推尋猛叡決斷不可說彼名為愚癡若尒無明應是非見諸染汙慧此亦不可說見非無明能染慧故如契經說倒故又說無明能染慧令不解脫無明染慧令貪欲染心令不解脫無明染慧令清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染於心無明亦應異慧能染亦不可說無明與慧雖不相應而能為染如貪為染必與心俱心心所法無發起染但有自性相應染故不可自體自體相應是故無明定非惡慧經主

於此假作救言如何不許諸染汙慧
間雜善慧令不清淨說為能染此救
不然諸無漏慧應被染故又無染慧
雜有染慧應令有染轉成無染能治
力強非所治故又彼善慧正現行時
染定非有諸染汙慧正現行時善定
非有說誰能染復染於誰若許有非
有能互相染則畢竟應無得解脫義
若癡熏習便解脫者熏習理無當何
所戒故說無明能染慧故非慧為性
理無傾動若有別法說名無明應說
以何為別法性且有別法謂不了知
此即無明何勞推究應定何法名不
了知方可說為無明自性唯薄伽梵
於一切法正知正說若性若相餘唯
惣了何皆推徵然我於斯見如是相
謂有別法能損慧能是倒見因障觀
德失於所知法不欲行轉蔽心心所
是謂無明如何定知此有別法以如
貪欲說永離故謂契經言離貪欲故
心便解脫離無明故慧得解脫又此
如明說為因故離諸雜染又說如邪
見有近對治故謂契經說諸邪見斷

由正見生諸無明離由明慧起又契
經說是一法故謂契經說若有苾芻
能斷一法我正記彼所作已辦即是
無明又說如闇有對治故如伽他說
諸有能斷愚於所愚不惑彼轉滅愚惑
如日出除闇
是故無明定有別法無知為體非但
明無然此無知略有二種謂染不染
此二何別有作是說若能障智是染
無知不染無知唯智非所差別現見善等
能為差別故知此中亦有別法能為
差別者是不染無知今詳彼言有太
過失諸異生等心心所法皆不如實
覺味勢熟等相然不見生餘心所故
又一一念彼心心所差別而生應念
念中各有別無知法起若謂有異
相令無知差別即此足能差別心品
是類心及心所惣名習氣不染無知
前已說故謂此無知為自性住心等
為體為有差別若自性住心等為體
佛亦應有不染無知若有差別能差
別者可是無知非所差別現見善等
品類差別心心所中必有別法為能
差別非即一切如善品中必有信等
不善品中有無慙等染汙品中有放
逸等如是等類心心所中必有別法
能為差別故知此中亦有別法能為
差別者是不染無知今詳彼言有太
過失諸異生等心心所法皆不如實
覺味勢熟等相然不見生餘心所故
又一一念彼心心所差別而生應念
念中各有別無知法起若謂有異
相令無知差別即此足能差別心品
何須別計不染無知是故即於味勢
熟等不勤求解慧與異相法俱為因
引生後同類慧此慧於解又不勤求
復為因引生不勤求解慧如是展轉
無始時來因果相仍習以成性故即
於彼味等境中數習於解無堪能智
此所引劣智名不染無知即此俱生

心心所法惣名習氣理定應然或諸
有情有煩惱位所有無染心及相續
由諸煩惱間雜所熏有能順生煩惱
氣分故諸無染心及眷屬似彼行相
差別而生由數習力相繼而起故離
過身中仍名有習氣一切智者永斷
不行然於已斷見所斷位通染不染
心相續中有餘順生煩惱習性是見
所斷煩惱氣分於中染者說名類性
金剛道斷皆不現行若不染者名見
所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別
有行不行若於已斷修所斷位唯於
不染心相續中有餘順生煩惱習性
是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱
習氣是有漏故無學已斷隨根勝劣
有行不行世尊已得法自在故彼如
煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續
即由此故行無誤失得不共法三念
住等又由此故聚意說言唯佛獨名
得無學果

何毗達磨藏顯宗論卷第十四

阿毗達磨藏顯宗論卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二〇八頁中五行「羯剌藍」，徑、清作「羯邏藍」。下同。

一　二〇八頁下一八行第五字「夭」，資作「生」。

一　二一〇頁中一七行第七字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一　二一二頁上一行首字「由」，磧、南、資作「緣」。

一　二一二頁上一行首字「由」，磧、南、資作「緣」。

一　二一三頁中一六行「怨敵」，麗作「冤敵」。

一　二一三頁下一九行第八字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　二一四頁上一〇行第二字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「乖」。

一　二一〇頁中一二行第九字「乘」，資、磧、普、南、徑、清作「一種」，諸本作「二種」。

一　二一〇頁下六行第五字「生」，資作「由」。

一　二一一頁上四行第一二字「世」，麗作「也」。

一　二一一頁中一五行第八字「能」，資作「生」。

一　二一一頁中一七行第七字「經」，資作「緣」。

一　二一二頁上五行第一〇字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「惑」。

一　二一二頁下五行第五字「所」，諸本作「能」。

一　二一三頁中一六行「怨敵」，麗作「冤敵」。

一　二一三頁下六行第七字「眼」，麗作「眠」。

一　二一三頁下一九行第八字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　二一四頁上一〇行第二字「戒」，

諸本作「滅」。

一　二一四頁上二二行第六字「故」，諸本作「故謂契經說無名爲因起諸雜染明爲因故」。

一　二一四頁中三行第七字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　二一五頁上卷末經名，資、磧、普、南、麗作「說一切有部顯宗論卷第十四」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第十五　　樣

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之四

已辯無明當辯名色色已廣辯名相士何頌曰

名無色四蘊

論曰佛說无色四蘊名名何故名名能表旨故謂能表旨種種所緣若余不應全攝无色不相應法無所緣故不余表旨唯在无色如釋色名所說無過又微細故彼彼義中隨理立名摽以名稱非无表等亦可稱名以彼所依現量得故又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱非無漏无色不得名名雖非此所明而似此故又於無色隨說者情摠說為名不勞徵詰餘廣決擇如順正理已辯名相觸相士何頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和所生謂根境識三和合故有別觸生雖第六三有各別世而因果相屬故和合義成或同一果是和合義雖根境識未必俱生而觸果同故名和合觸體別有大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣生故謂契經說內有識身及外名色二二為緣諸觸生起乃至廣說有識身言顯六內處外名色言顯六外處此義必然伽他說故如伽他說眼色二等又經說識觸俱名色為緣生緣既同時豈前後緣具必起无觸障故由此即證眼等觸所生受等諸法眼等識俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思是識如是諸法相雜不離故識觸俱理極成立即前六觸復合為二其二者何頌曰

五相應有對　第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根為所依故唯有對法為境界故第六意觸說名增語增語觸謂名名是意觸所緣長境故偏說此名增語觸意識通用名義為境五不緣名故說為長如說眼識但能了青不了是青意識

了青亦了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名為增語於發語中為增上故有言意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二　无漏染汙餘　愛恚二相應樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明非无明觸此三如次應知即是无漏染汙餘相應觸餘謂無漏及染汙餘即有漏善无覆無記染汙觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故揔攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸云何順受觸是樂等受所領故或能為受行相依故名為順受如何觸為受所領行相依行相極似觸依觸而生故又與樂等受相應故或能引生樂等受故名為順受如是合成十六種觸已辯觸相

受相云何頌曰

從此生六受　五屬身餘心　此復成十八由意近行異

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受此合成二一者身受二者心受六中前五說為身受依色根故意觸所生說為心受但依心故即於所說一心受中由意近行異復分成十八云何十八意近行耶謂憂喜捨各六近行此復何緣立為十八由三領納唯意相應六境有異故成十八非一受體意識相應境異成六領納異故意近行名為因何義喜等有力能為近緣令意於境數遊行故若說喜等意為近緣於境數行名意近行即應相等亦得此名與意相應由意行故若唯意地有意近行豈不違經如契經言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說此不相違如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住此亦如是依五識身所引意地喜等近行故作是說由彼經言

眼見色已乃至廣說故意近行五識所引意識相應不應為難何緣身受非意近行與意近行非同法故以意近行唯依意識故名為近分別三世等自相共相境故名為行一切身受與此相違故非意近亦不名行豈不身受亦有此相身受領納色等境已意識隨行由身受力意識於境數遊行故此亦不然已說相故謂諸身受不依意識无分別故由彼不能分別境界功德過失故非彼力令意於境數數遊行又不定故謂身受後非決定有意識續生意受俱時必有意識故唯意受名意近行又生盲等類雖無見已乃至觸已而有近行故第三靜慮有意地樂亦應攝在意近行中此責不然初界无故又凝滯故謂欲界中无意地樂第三靜慮雖有不立又彼地樂凝滯於境近行於境數有推移不滯一緣方名行故又无所對苦根所攝意近行故若尒應无捨意近行無所對故不尒憂喜即捨對故第三靜慮意地樂根无自根本地捨

根為對故然无近分等無捨等近行
失以於初界中有同地所對故或復
容有不容有故謂意捨等容有同地
所敵對法意樂定无同地敵對故无
有失諸意近行中幾欲界繫欲界意
近行幾何所緣色无色界為問亦令
頌曰

欲緣欲十八　色十二上三　二緣欲十二
八自二无色　後二緣欲六　四自一上緣
初无色近分　緣色四自一　四本及三邊
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境
其數亦然緣色界境唯有十二除香
味六彼无境故緣无色境唯得有三
彼无色等五所緣故緣不繫境亦唯
有三說欲界繫已當說色界繫初二
靜慮唯有十二謂除入憂若說所緣
定无染汙能緣下境善緣欲境亦具
十二除香味四餘八自緣二緣无色
謂法近行緣不繫法亦唯二種三四
近行緣不繫法亦唯一種說色界繫
已當說无色繫空處近分唯有四種
謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦
具有四種此就許有別緣者說若執
彼地唯撮緣下但有雜緣法意近行
緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯
一種四根本地及上三邊唯一謂法
亦緣自地无色根本不緣下故彼上
三邊不緣色故不緣下義如後當辯
此緣不繫亦唯有一諸意近行通无
漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通諸法與此相違有說
增長有故无漏諸法與此相違有說
近行有情皆有无漏不然故非近行
有說聖道任運而轉故順無相界故
非近行體近行與此體相違故誰成
就幾意近行耶謂生欲界若未獲得
色界善心成就一切初二定八三四
定四無色界一所成上界皆不下緣
唯染汙故若已獲得色界善心未離
欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種
未至地中善心得緣香味境故喜唯
有四以但有染不緣下故豈不意近
行眼等識所引彼既無鼻舌二識應
無緣香味近行此責不然生盲聾等
自性生念及在定中皆應无有色等
近行故非一切五識所引成二定八
三四靜慮无色如前已離欲貪若未
獲得二定善心彼成欲界初定十二
謂除六憂二靜慮等皆如前說若已
獲得二定善心於初定貪未得離者
成二定十謂喜但四唯染汙故捨具
六種已獲得彼近分善故餘如前說
由此道理餘准應知若生色界唯成
欲界一捨法近行謂離欲貪前八無間
獲得諸意近行謂通果心俱去何
八解脫道獲得初定近分地中六捨
近行第九无間解脫道中獲得欲界
通果心俱法捨近行獲得初定十二
近行此初定言兼攝眷屬由此理趣
離上地染如應當知然有差別謂離
第四靜慮貪時第九無間及解脫道
必不獲得自地下地通果心俱法捨
近行離空處等諸地貪時一切無間
及解脫道唯獲得一法捨近行得无
學時獲得欲界初二靜慮十二近行

三四靜慮六捨近行空无邊處四捨近行上地各一法捨近行於受生位從上地沒生下地時獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行是即喜等十八意行由為躭嗜出依別故世尊說為三十六師句此差別句能表大師是師摽幟故名師句如是諸句唯佛大師能知能說餘无能故躭嗜依者謂諸染受出離依者謂諸善受无覆無記順善染故隨應二攝更不別說此三十六界地定者謂欲界中具三十六初二靜慮唯有二十謂躭嗜依八出離依十二三四靜慮唯有十種謂躭嗜依四及出離依六空處近分若許別緣便有五種謂躭嗜依一出離依四若執唯揔緣但有二種謂躭嗜依一出離依一无色根本及上三邊各唯有二如前應知此約界地所緣定者欲緣欲境具三十六緣色界境唯二十四除緣香味二依各六緣無色境唯有六種謂法近行二依各三緣不繫境亦唯此六由此道理色無色界緣境差別如應

當思所餘有支何緣不說頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若尒何緣更興此頌為於後頌遮廣釋疑由後頌中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義訖次應廣釋其餘有支為顯後文依惑業事寄喻揔顯十二有支故軌範師更興此頌如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事此三用別其喻云何頌曰

此中說煩惱如種復如龍　如草根樹莖及如糠裹米　業如有糠米　如草藥如花諸異熟果事　如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽菜等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注无盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖頻生枝花果如是從惑數起惑業事如糠裹米能生芽等非獨能生煩惱裹業能感後有非獨能感如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸草藥果熟為後邊業果熟已更不招異熟如花於果為生近因業為近因能生異熟如熟飲食但應受用不可轉生成餘飲食異熟果事既成熟已不能更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應无解脫已辯緣起即於此中熟位差別分成四有中生本死如前已釋善等差別三界有無今當略辯頌曰

於四種有中　生有唯染汙　由自地煩惱餘三无色三

論曰於四有中生有唯染決定非善無覆无記由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶不尒云何但由自地謂生此地唯由此地中一切煩惱生有成染汙諸煩惱中無一煩惱於結生位无潤功能然諸結生唯煩惱力非由纏垢所以者何以自力行悔覆纏等要由思擇方現起故然此位中身心昧劣要任運惑方可現行唯有隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行於結生時任運現起諸纏及垢數習

力劣非不思擇而得現前是故結生非諸纏垢故唯自地諸煩惱力染汙生有理極成立餘中有等一一通三謂彼皆通善染无記應知中有初續剎那亦必染汙猶如生有如是四有何界所繫欲色具四无色唯三非無色業感中有果如順正理已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰有情由食住段欲體唯三非色不能益自根解脫故觸思識三食有漏通三界意成及求生　食香中有起　前二益此世所依及能依　後二於當有　引及起如次論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切无非由食而住何等為食食有四種一段二觸三思四識段有二種謂細及麁細謂中有食香為食故及天劫初食無變穢故如油沒沙散入支故或細汙蟲嬰兒等食麁謂此為麁如是段食唯在欲界離段食貪生上界故非上界身依外緣住色界雖有能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙色聲觸境而不引生增上貪故不名妙欲如是雖有能攝益觸而畢竟无分段吞噉故非段食攝而經說為食以有食義故如契經言我食喜食由喜食久住如極光淨天然段食體有十三事以處攝取又如何知色處非食身內攝益中攝而經說為食以有食義如喜雖非四食不生彼境識故生自識時尚不損益自根大功能如香味觸不別見故尒時又諸飲等亦名段不名為食以不能攝初位地味等食體可成段別而吞噉故食事見日月輪等能損益眼是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能為損益事故色處於眼亦為損益理不應然眼與明等應成食故然彼為境順苦樂觸能為食事色處不然見安繕那等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處若尒何故於契經中稱讚段食具正助緣又舉色相表香味觸亦妙可依故作是說是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉筒及餘飲噉色時於自根大尚不為益墮生藏中攝益諸蟲乃至為食尒時方得成食事故若在手器以當為名如天授名那落迦等雖彼分段捻得食名而畢竟无分段吞噉故非諸纏垢故唯自地諸煩惱力染汙生有理極成立餘中有等一一通三謂彼皆通善染无記應知中有初續剎那亦必染汙猶如生有如是四有何界所繫欲色具四无色唯三非無色業感中有果如順正理已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰有情由食住段欲體唯三非色不能益自根解脫故觸思識三食有漏通三界意成及求生　食香中有起　前二益此世所依及能依　後二於當有　引及起如次論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切无非由食而住何等為食食有四種一段二觸三思四識段有二種謂細及麁細謂中有食香為食故及天劫初食無變穢故如油沒沙散入支故或細汙蟲嬰兒等食說名為細翻此為麁如是段食唯在欲界離段食貪生上界故非上界身依外緣住色界雖有能益大種而非段食如非妙欲如色界中雖有微妙色聲觸境而不引生增上貪故不名

見妙食而不生喜无所益故已說段
食界繫及體觸思識三次當顯示觸
謂根境識三和所生心所緣起中已
廣思擇思謂意業識謂了境此三唯
有漏通三界皆有如是四食體揔有
十六事唯後三食況有漏言顯香等
三不濫无漏何緣无漏觸等非食食
謂能牽能資諸有可猒可斷愛生長
處无漏雖資他所牽有而自无有牽
有功能非可猒斷愛生長處故不建
立在四食中即由此因望他界地雖
有漏法亦非食體他界地法雖亦為
因能資現有而不能作牽後有因故
不名食諸無漏法現在前時雖能為
因資根大種而不能作牽後有因雖
暫為因資根大種而但為欲成已勝
依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現
在前時資現令增能招後有由此已
釋段食為因招後有義謂觸等食牽
後有時亦牽當來內法香等現內香
等資觸等因令牽當有亦能自取當
來香等為等流果是故段食與後有
因同一果故亦能牽有故名為食然

香味觸體類有三謂異熟生等流長
養由外香等覺發身中內香味觸令
成食事故所說食其理定成如契經
說食有四種能令部多有情安住及
能資益諸求生者言部多者顯已生
義諸趣生已皆謂已生復說求生為
何所因此目中有由佛世尊以五種
名說中有故何等為五一者意成從
意生故是牽引業所引果義若尒此
應有太過失不尒中有不攬外緣精
血等物以成身故二者求生多喜尋
察當生處故生謂生有中有多求趣
生有處三者食香身資香食往生處
故四者中有死生二有無間有故五
者名起死有無間支體无缺身頓起
故或復對向當生決定暫時起故何
緣說食唯有四種一切有為皆有食
用經說涅槃亦有食故如契經說涅
槃有食所謂覺支雖諸有為皆有食
用而就勝說謂大仙尊為所化者就
資有勝唯說四食謂初二食能益此
身所依能依後之二食能引當有能
起當有如次資益引起名色二種有

身故立四食所依謂色即有根身能
依謂名即心心所此中段食資益所
依以有根身由此住故此中觸食資
益能依以心心所由此活故如是二
食於已生有資益功能最為殊勝思
為引業識為種子引起當有謂由業
故能引當來名色二有業既引已愛
潤識種能令當有名色身起故契經
說業為生因愛為起因如是二食於
未生有引起功能最為殊勝故唯說
此四種為食此四食中後二如生母
生未生故前二如養母養已生故餘
廣決擇如順正理今更應思前釋四
有死生二有唯一剎那於此時中何
識現起此識復與何受相應定心无
心得死生不住何性識得入涅槃於
命終時識何處滅斷末摩者其體是
何頌曰
斷善根與續 離染退死生 許唯意識中
死生唯捨受 非定无心二 二無記涅槃
漸死足齊心 最後意識滅 下人天不生
斷末摩水等
論曰斷善續善離界地染從離染退

命終受生此六位中唯許意識皆是
意識不共法故五識於此無有功能
生言兼攝中有初念意識雖具三受
相應而死生時唯有捨受非苦樂受
性不明利順死生非明利識有死生義
明利不順死生時必昧劣故由此故說下三
以死生時必昧劣故由此故說下三
靜慮唯近分心有死生理以根本地
无捨受故雖說在意識得有死生而
非在定心有死生理非界地別有死
生故設界地同極明利故由勝加行
所引發故又在定心能攝益故必由
損害方有命終諸在定心非染汙故
必由染汙方得受生異地染心亦攝
益故無命終理加行起故无受生理
異地染心必勝地攝无容樂往劣地
受生異地無記以非染汙加行起故
亦无生死亦非無心有死生義理相
違故死有二種或他所害或任運終
處无心位他不能害有殊勝法任持
身故處无心位非任運終入心定能
引出心故謂入心作等无閒緣取依
此身心等果法必无有別法能礙令

不生若所依身將欲變壞必定還起
屬此身心方得命終更无餘理又有
契經證非无心命終故契經說无想
有情由想起已從彼處歿非無心位
可得受生必由勝心現所引故住昧
劣位而受生故離起煩惱无受生故
亦有契經證非无心受生故契經言
人趣識滅於齊若往生天識滅心處
識若不入母胎中者名色得成羯剌
藍不乃至廣說然死有心雖通三性
而阿羅漢必无染心及二
無記而強盛故不入涅槃心唯善心有異熟果入涅槃故
於足等處身根滅故意識隨滅臨命
終時身根漸減至足等處欻然都滅
如以少水置炎石上漸減漸消一處
都盡必无同分相續為因能无間生
所趣後有唯漸命終者臨命終時有
為斷末摩苦受所逼无有別物名為
末摩然於身中有別處所風熱炎盛
不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿
羅漢說名不生彼處滅在頂正命終時

須史定當捨命由茲理故名斷末摩非如斬新說名為斷如斷无覺故得斷名好發語言譏刺於彼隨實不實傷切人心由此當招斷末摩苦何緣地界非斷末摩以无第四內灾患故內三灾患謂風熱痰水火風增隨所應起有說此似外器三灾此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服嚴具絕可意聲二者自身光明欻然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性躑躅今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動此五相現非定命終遇勝善緣猶可轉故復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者花鬘萎萃三者兩腋汗出四者臭氣入身五者不樂本座此五相現決定命終設遇強緣亦不轉故世尊於此有情世間生住歿中建立三聚何謂三聚頌曰

正邪不定聚　聖造无間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定聚何名正性謂世尊言貪无餘無餘斷瞋无餘斷癡无餘斷一切煩惱皆

無餘斷是名正性何故唯斷說名正性謂此永盡邪僞法故又體是善常智者定受故世尊亦說聖道名正性經說趣入正性離生故何名邪性謂有三種一趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五无間業五不正見如次為體於二定者學无學法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚名即名為聖造无間者正脫尸脫煩惱縛故說名為聖聖是自在離繫縛義或遠衆惡故名為聖獲得畢竟離繫得故或善所趣故名為聖中无間隔故名無間好為此三緣可成二故非定屬一得不

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

校勘記

一　一　一　

一　二二〇頁上五行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　二二〇頁上七行「摽幟」，諸本作「幖幟」。

一　二二〇頁下八行第七字「熟」，諸本作「就」。

一　二二一頁上一二行第七字「二」，南作「一」。

一　二二一頁中二一行「乃至」，諸本作「乃名」。

一　二二一頁下六行第一一字「眼」，諸本作「眼根」。

一　二二二頁上六行第八字「況」，諸本作「說」。

一　二二二頁上二〇行「後有」，徑、清作「有後」。

一　二二二頁中七行第三字「因」，麗作「目」。又第五字「目」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　二二二頁下九行「二食」，資、磧、南作「一食」。

一　二二三頁上一一行第四字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「炙」；磧、普、南、徑、清作「燄」。

一　二二三頁下二一行第一二字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「末摩」。次頁下五行第五字、七行第六字同。

一　二二三頁下一六行「未摩」，資、磧、普、南、徑、清作「末摩」。

一　二二四頁上三行「語言」，徑作「言語」。

一　二二四頁上六行第八字「痰」，資、磧、普、南、徑、清作「啖」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十六　　操

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之五

如是已辯有情世間器世間今當辯

頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數

厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二万

下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣

徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰此百俱胝四大洲界如是安立

同壞同成謂諸有情法尒修得諸靜

慮故下命終已生第二等靜慮地中

下器世間三災所壞經久遠已依下

空中由諸有情業增上力有微風起

後後轉增鼓結成輪其體堅密假設

有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊

金剛有碎風輪无損如是風輪廣无

數厚十六億踰繕那又諸有情業增

上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸

積水成輪如是水輪於未凝結位深

十一億二万踰繕那廣稱風輪有言

狹小有情業力持令不散如所食飲

未熟變時終不移流墮於熟藏有餘

師說由風所持令不傍流如篤持穀

有情業力引別風起搏擊此水上結

成金如熟乳停上凝成膜故水輪減

唯厚八洛叉餘轉成金厚三億二万

二輪界別有百俱胝一一二輪廣量

皆等謂徑十二億三千四百半周圍

其邊數成三倍謂周圍量成三十六

億一万三百五十踰繕那已辯三輪

山今當辯頌曰

次踰健達羅　伊沙駄羅山

蘗達黎舍那　頞濕縛羯拏

屈民達羅山　於大洲等外

有鐵輪圍山　前七金所成　蘗迷盧四寶

入水皆八万　妙高出亦然　餘八半半下

廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王

此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四

洲界持雙等七唯金所成妙高山王

山中前七名内第七山外有大洲等

四寶為體謂四面如次北東南西金

銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故贍部洲空似吠琉璃色如是寶等從何而生從諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊寶等變生如是變生金寶等已復由業力引起別風簡別寶等攝令聚集成山成洲今水甘鹹令別成立內海外海云何一類水別類寶等生雨水能為異類寶等種所依藏復為種種威德猛風之所鑽擊生衆寶等故无有過如是九山住金輪上至盧山出水亦尒等八万踰繕那藾迷盧山王從下金輪上至如是則說妙高山王縱廣等如是九山一一其頂揔有十六万踰繕那半半漸畔謂初出水高量從內至外半半減半餘八山持雙出水四万乃至寘後鐵輪圍山出水三百一十二半如是九山一一量同已辯九山海今當辯頌曰

山間有八海　前七名為內　寘初廣八万
四邊各三倍　餘六半半狹　第八名為外
三洛又二万　三千二百餘

論曰妙高為初輪圍為後中間八海前七名內七中皆具八功德水一甘二冷三爽四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八万約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半減謂第二海量廣四万乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故准前如故第八名外鹹水盈滿量廣等面各二千周圍八千踰繕那半八十七半餘聲所顯已辯八海三億二万三千及二百八十七踰繕那藾迷盧山出水亦尒復有八中東毗提訶洲其相如半月西瞿陀尼洲南贍部洲如車三邊各二千東狹西廣三面量等形如半月南贍部洲如車南邊唯廣三踰繕那其相如車西牛貨洲形如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等各二千周圍八千踰繕那量有異頌曰

論曰妙高為初輪圍為後中間八海前七名內七中皆具八功德水一甘二冷三爽四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八万約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半減謂第二海量廣四万乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故准前如故第八名外鹹水盈滿量廣等面各二千周圍八千踰繕那半八十七半餘聲所顯已辯八海三億二万三千及二百八十七踰繕那藾迷盧山出水亦尒復有八中東毗提訶洲其相如半月西瞿陀尼洲南贍部洲如車三邊各二千東狹西廣三面量等形如半月南贍部洲如車南邊唯廣三

五十踰繕那

論曰至教說此贍部洲中從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名无熱惱出四大河從四面流趣四大海一殑伽河二信度河三從多河四縛菊河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通人難至其所於此池側有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦何量有幾頌曰

此下過二万　無間深廣同　上七捺落迦八增皆十六　謂煻煨屎糞　鋒刃烈河增各住彼四方　餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二万有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二万故彼底去此四万踰繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起極重惡業故刀兵等灾唯此有故唯此洲人極利根故以无樂間立無間名所餘地獄中雖無異熟樂而无大過失有等流

樂故有說無隙立无間名雖有情少而身大故有說於中受苦无間謂彼各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交通曾无蹔歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門遠觀開闢而走求出便見關閉所求不遂荼毒怨傷以已身薪投赴猛火焚燒支體骨肉燋然惡業所持而不至死餘七地獄在无間上重壘而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在无間傍外內自他身諸支節皆出猛火互相燒害熱中極故名為極熱火隨身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號叫衆多苦具俱來逼身合黨相殘故名衆合先以墨索拼量支體後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶如死尋蘇如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本等前活故立等活名八捺落迦

增各十六謂四門外各有四增以非皆異名但標其定數故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦　我說甚難越　以熱鐵為地周匝有鐵牆　四面有四門　關閉以鐵扇巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那滿中造惡者　周遍焰交徹　猛火恒洞然

此十六中受苦增劇過本地獄故說為增或於此中受種種苦苦具多類故說為增或地獄中適受苦已重遭此苦故說為增有說有情出地獄已數復遭苦故說為增門各四增其名何等煻煨屎糞鋒刃烈河門門四增各皆相似煻煨增者謂此增中煻煨沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中纔下其足皮肉與血俱燋爛墜舉足還生平復如本屍糞增者謂此增中屍糞涅滿槎瀨臭澁深沒於人又廣於前煻煨增量於中多有娘矩吒蟲紫利如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨咂食其髓鋒刃增者謂此增中復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊彼

繞下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劒葉林謂此林上純以銛利劒刃為葉有情遊下風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有烏駮狗撲令僵仆嚙首齩足齣頸擘腴豗腹掐心揸掣食噉三鐵刺林謂此林內鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒下上鑱刺有鐵紫鳥探啄有情眼精心肝爭竟而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝烈河增者謂此增河其量深廣熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煑骨皮糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下燃麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴无由得出復有獄卒張大鐵網漉諸有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱鐵丸衆苦備經還擲河內此河如塹前三似園圍繞莊嚴諸大地獄已說有八熱捺落迦寒捺落迦亦有八種何等為八一頞部陁二尼刺部陁三頞哳吒四臛臛婆五呼呼婆六嗢鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身聲瘡變立差別想名謂二三三如其次第此寒地獄在繞四洲輪圍山外極冥闇所於中恒有淒勁冷風上下衝擊縱橫旋擁有情遊此毛聚相依寒酷切身膚皮疱烈身戰殭鞕各出異聲瘡開剖坼如三花相多由謗賢聖招如是苦果有說此在熱地獄傍以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得苞容是故大海漸深漸狹十六大獄皆諸有情增上業感餘孤地獄或多二一各別業招或近江河山間曠野或在地下空中餘處无間大熱及炎熱三於中皆无獄卒防守大叫號叫及衆合三少有獄卒琰魔王使時時往來巡撿彼故其餘皆為獄卒防守有情无情異類獄卒防守治罰罪有情故火不焚燒有情卒者彼身別稟異大種故或由業力所遮隔故一切地獄身形皆竪初同聖語曾聞有以聖語告言汝在人中不觀欲過又不承敬梵志沙門是故於今受斯劇苦彼聞領解生慙悔心後不分明苦所逼故謂地獄器安布如是傍生所止謂水陸空生類顯形无邊差別其身行相少竪多傍本住海中後流五趣初同聖語後漸乖訛諸鬼本住琰魔王國從此展轉散趣餘方此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量有琰魔王都縱廣量亦尒鬼有三種謂无少多財无財復三謂炬針臭口少財亦有三謂針臭毛瘻多財亦有三謂希祠棄大勢廣釋此九如順正理然諸鬼中无威德者唯三洲有除北俱盧若有威德天上亦有贍部洲西渚有五百於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居无威德鬼諸鬼多分形竪而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種乖訛日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪政

論日日月衆星依何而住依風而住
謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜
彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等俓量幾踰繕那日五
十一月唯五十星寂小者半俱盧舍
寂大者十六踰繕那四洲日月各有
別耶不尒四洲同一日月俱時四處
作所作耶不尒云何夜半日没日中
日出四洲時等俱盧贍部牛貨勝身
隔妙高山相對住故若俱盧夜半即
贍部日中勝身日没牛貨日出若牛
貨日中即勝身夜半贍部日没俱盧
日出此略義者隨何洲相對日中月
中餘二洲隨應西没東出第三洲處
夜中晝中由是若時勝身牛貨如其
次第日中月中尒時光明四洲皆有
然光作事在東南洲於西北洲唯明
作事俱見兩事在北南洲謂贍部洲
見日出月没見月出日没謂俱盧洲
東勝身洲唯得見日唯得見月謂牛
貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜
有減有增日行此洲路有別故從雨

際第二月後半第九日夜漸增從寒
際第四月後半第九日夜漸減晝增
減位與此相違夜漸增時晝便漸減
夜漸減位晝即漸增晝夜增時一晝
夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行
此洲向南向北如其次第夜增晝增
何故月輪於黑半未白半初位見有
缺耶世施設中作如是釋以月宮殿
行近日輪月被日輪光所侵照餘邊
發影自覆月輪令於尒時見不圓滿
理必應尒以於尒時亦見不明全月
輪故由是日没月便出時相去極遥
見月圓滿日等宮殿何有情居四大
王天所部天衆是諸天衆唯住此耶
若空居天唯住如是日等宮殿若地
居天住妙高山諸層級等有幾層級
其量云何何等諸天住何層級頌曰
妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山
論日蘓迷盧山有四層級始從水際
盡第一層相去十千踰繕那量如是
乃至從第三層盡第四層亦十千量

此四層級從妙高山傍出圍繞盡其
下半寂初層級出十六千第二第三
第四層級如其次第八四二千住初
層天名為堅手持鬘居第二恒憍處
第三四大天王及諸眷屬各一方面
住第四層堅手等三天皆四王衆攝
持雙山等七金山上亦有四王所部
村邑是名依地住四大王衆天於欲
天中此天寂廣三十三天住在何處
頌曰
妙高頂八万三十三天居　四角有四峯
金剛手所住　中宮名善見　周万踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟　中有殊勝殿
周千踰繕那　外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙地居四方　相去各二十　東北圓生樹
西南善法堂
論日三十三天住迷盧頂其頂四面
各二十千若據周圍數成八万有餘
師說面各八十千與下際四邊其量
无別山頂四角各有一峯其高廣量
各有五百有藥叉神名金剛手於中
止住守護諸天於山頂中有宮名善
見面二千半周万踰繕那金城量高

一踰繕那半其地平坦亦真金所成
俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬
羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋
所都大城城有千門嚴飾壯麗門有
五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量
身嚴鎧仗防守城門於其城中有殊
勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮
故名殊勝面二百五十周千踰繕那
是謂城中諸可愛事城外四面四苑
莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑
謂此苑中隨天福力種種車現二麁
惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現
三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生
勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻
歷觀無猒如是四苑形皆畟方一一
周千踰繕那量居中各有一如意池
面各五千踰繕那量八功德水弥滿
其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗
種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間
各去苑二十踰繕那地一一邊量皆
二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼
捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三
十三天受欲樂勝所蟠根深廣五踰

繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等
百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風
薰滿百踰繕那若逆風薰猶遍五十
城外西南角有大善法堂三十三天
時集詳辯制伏阿素洛等如法不如
法事如是已辯三十三天所居外器
餘有色天衆所住器云何頌曰
此上有色天　住依空宮殿
論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿
皆但依空有說空中密雲弥布如地
為彼宮殿所依外器世間至色究竟
上无色故不可施設如是所說諸天
衆中頌曰
六受欲交抱　執手笑視婬
論曰梵衆天等由對治力於諸欲法
皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲
天者一四大王衆天謂彼有四大王
及所領衆或彼天衆事四大王是四
大王之所領故二三十三天謂彼天
處是三十三部諸天所居妙高山頂
四面各有八部天衆中央有一即天
帝釋故三十三三夜琰天謂彼天處
時時多分稱快樂哉四覩史多天謂

彼天處多於自所受生喜足心五樂
變化天謂彼天處樂數化欲境於中
受樂六他化自在天謂彼天處於他
所化欲境自在受樂六中初二依地
居天形交成婬與人无別然風氣泄
熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩
天衆纔抱成婬俱起染心暫時相抱
熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不
成婬若俱無染心雖相執抱如親相
敬愛而無過失覩史多天但由執手
熱惱便息樂變化天唯相向笑便除
熱惱他化自在相視成婬如是後三
俱一无染成婬樂愛差別如前後二
天中唯化資具各異此者俱染不成
實並形交方成婬事施設所說顯時
不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重
身觸有殊故經少時數成婬事不尒
天欲樂應少於人中隨彼諸天男女
膝上有童男童女欲尒化生即說為
彼天所生男女初生天衆身量云何
頌曰
初如五至十　色圓滿有衣
論曰且六欲諸天初生如次如五六七

八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞自現前欲境故依樂受用无罪无勞他化他欲境故樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟无苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離

喜樂故或依三種灾所及故或依尋喜樂增上故或依身想異无異故所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可捴舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至舉去下同謂妙高山從第四靜慮等一四洲第二靜慮等小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮摩天其量亦如是乃至如善見天海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦如是乃至如善見天如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月　藐迷盧欲天　梵世各一千　此小千千倍　說名一中千　皆同一成壞

下亦能見若上界地来向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地来向下時必化下身為令下見依地居天已說處量夜摩天等處量云何有說四天如迷盧頂有說此四上倍倍增有餘師言初靜慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮等小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月　藐迷盧欲天　梵世各一千　此小千千倍　說名一中千　皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是捴說若得定所發通一切皆能外見於上為一小千千倍小千名一中千界千倍中千名一大千界捴名一大千如是大千同成或依他力外見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天来

說一切有部顯宗論卷第十六

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二二七頁中一〇行「如故」，諸本（不含石，下同）作「知故」。

一　二二七頁中末行「唯此」，南作「唯比」。

一　二二八頁上一五行「屎糞」，資、磧、普、南、徑、清作「屍糞」。本頁下一三行同。

一　二二八頁上二二行「地獄」，徑作「池獄」。

一　二二八頁中一六行「酷聲」，南、徑、清作「哭聲」。

一　二二八頁下七行「洞然」，資、磧、普、南、徑、清作「烔然」。

一　二二八頁下一四行首字「各」，麗作「名」。

一　二二八頁下一八行「於人」，資、磧、普、南作「於火」。

一　二二八頁下一九行「娘矩」，南、徑、清作「狼矩」。

一　二二八頁下二一行「呾食」，資、磧、普、南、徑、清作「啗食」。

一　二二九頁上九行「眼精」，資、磧、普、南、徑、清作「眼睛」。

一　二二九頁中三行「身聲」，資、磧、普、南、徑、清作「聲身」。

一　二二九頁中八行「疱烈」，資、磧、普、南、徑、清作「炮烈」；麗作「疱裂」。

一　二二九頁中九行首字「聲」，磧、普、南、徑、清作「身」。又第五字「坼」，磧、普、南、徑、清作「拆」。

一　二二九頁中一三行末字至次行首字「一二」，諸本作「十二」。

一　二二九頁中二二行「琰天」，諸本作「摩天」。

一　二二九頁下三行末字「他」，磧、普、南作「地」。

一　二二九頁下一四行「各異」，諸本作「若異」。

一　二二九頁下一六行第四字「上」，普、南作「比」。

一　二二九頁下一九行「娘矩」，南、徑、清作「狼矩」。

一　二三〇頁中一九行「大王」，磧作「大正」。

一　二三〇頁下八行「村邑」，資、磧、普、南、徑、清作「封邑」。

一　二三一頁上六行首字「身」，諸本作「各」。

一　二三一頁上一七行「五千」，諸本作「五十」。

一　二三一頁上二二行第一〇字「圓」，諸本作「園」。

一　二三一頁中一三字「五」，麗作「五十」。

一　二三一頁中二二行「琰天」，諸本作「摩天」。

一　二三一頁下三行末字「他」，磧、普、南作「地」。

一　二三一頁下一四行「各異」，諸本作「若異」。

一　二三一頁下一六行第四字「上」，

徑作「土」。

一　二三二頁上一九行首字「他」，諸本作「化」。

一　二三二頁中八行第一一字「舉」，諸本作「與」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第四之六

如外器量別身量亦尒耶亦尒云何

頌曰

贍部洲人量三肘半四肘東西北洲人
倍倍增如次欲天俱盧舍四分一一增
色天踰繕那初四增半半此上增倍倍

論曰贍部洲人身多長三肘半於中
少分有長四肘東勝身人身長八肘
西牛貨人長十六肘北俱盧人三十
二肘欲界六天寘下身量一俱盧舍
四分之一如是後後一一分增至第
六天身一俱盧舍半色天身量初梵
衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半少
光二全此上餘天皆增倍倍唯无雲
減三踰繕那謂無量光天倍增二至
四乃至色究竟增滿万六千身量既
殊壽命別不亦有云何頌曰

北洲定千年　西東半半減　此洲壽不定

後十初叵量　人閻五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色无晝夜殊
劫數等身量　無色初二万　後後二二增
少光上下天　大全半為劫

論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人
南贍部人壽无定限劫後增減或少
或多少極十年多極八万於劫初位
人壽叵量非百千等所能計故已說
人閻壽量長短要先建立天上晝夜
方可筭計天壽短長天上云何建立
晝夜人五十歲為六天中寘在下天
一晝一夜乘斯晝夜三十為月十二
月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱
增倍謂人百歲為第二天一晝一夜
乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩
等四隨次如人二四八百千六百歲
為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次
彼壽二四八千万六千歲已說六天
壽量長短色天无有晝夜差別但以
劫數知壽短長彼劫壽短長與身量
數等謂若身量一踰繕那壽量一劫乃至

身量長万六千壽量亦同万六千劫
已說色界天壽短長无色四天從下
如次壽量二四六八万劫上所說劫
為定依何為壞為成為中為大少光
已上大全為劫自下諸天大半為劫
即由此故說大梵王過梵輔天壽一
劫半空成住壞各二十中揔八十中
為一大劫取成住壞揔六十中為大
梵王一劫半壽故以大半四十中劫
為下三天所壽劫量已說善趣壽量
短長惡趣云何頌曰

如次以欲天　壽為一晝夜
等活等上六　欲天壽如其
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頻部陁壽量
如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十

論曰惡趣亦无如人晝夜然其壽量
比況可知四大王等六欲天壽如其
次第為等活等六捺落迦一晝一夜
壽量如次亦同彼天謂四大王壽量
五百於等活地獄為一晝一夜乘此
晝夜成月及年以如是年彼壽五百
乃至他化壽万六千於炎熱地獄為
一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽

如斯万六千歲極熱地獄壽半中劫
無間地獄壽一中劫傍生壽量多无
定限若壽極長亦一中劫謂難陁等
諸大龍王故世尊言大龍有八皆住
一劫能持大地鬼以人間一月為一
日乘此成月歲壽五百年寒邲落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此
頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵　蟣虱麦指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕邲

論曰極微為初指節為後應知後後
皆七倍增謂七極微為一微量積微
至七為一金塵積七金塵為水塵量
水塵積至七為一兎毛兎毛積七兎毛
塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛
毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵
七為蟣七蟣為一虱七虱為穬麦七
麦為指節三節為指世所極成是故
於頌中不別分別二十四指橫布為
肘竪積四肘為弓謂尋竪積五百弓
為一俱盧舍此奈耶說此是從村至
阿練若中間道量八俱盧舍為踰繕
那已說極微漸次積集成微乃至一

踰繕那然許極微略有二種一實二
假其相云何實謂極成色等自相於
和集位現量所得假由分析比量所
知謂聚色中以慧漸析至竟極位然
後於中辯色聲等極微差別此析所
至名假極微令慧尋思極生喜故此
微即極故名極微極謂色中析至究
竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯
微極義以何為證知有極微以阿笈
摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸
所有色或細或麁說名為麁又伽他言
可析故餘有對色說名為麁
黑白等諸色皆有細有麁細者謂竟微
麁餘有對色

由此誠證定有極微又毗奈耶作如
是說七極微集名一微等如是名教
其理者何謂如積集有情身色至色
究竟有量竟麁准此亦應分析諸色
有究竟處名一極微云何知亦以何
析法分析至窮猶有餘故謂世現見
以餘聚色析餘聚色有細聚生析析
至窮猶有餘分可為眼見更不可析
如是聚色不能析處亦如麁聚有可

析理謂彼可以覺慧分析如以聚色
析聚至窮慧析至窮應有餘在可為
慧見更不可析此餘在者即是極微
是故極微其體定有此若无者聚色
應無聚色必由此所成故如是說
踰繕那等應辯年等其量云何頌曰
百二十剎那為怛剎那量臘縛此六十
此三十須臾此三十晝夜三十晝為月
論曰剎那百二十為一怛剎那六十
怛剎那為一臘縛三十臘縛為一半
呼栗多三十半呼栗多為一晝夜此
晝夜有時增有時減有時等三十晝
夜為一月捻十二月為一年於一年
中分為三際謂寒熱雨各有四月十
二月中六月減夜以一年內夜捻減
六如是已辯剎那至年劫量不同今

大劫三無數
論曰言壞劫者謂從地獄有情不復
生至外器都盡壞有二種一趣壞二
界壞復有二種一有情壞二外器壞
然壞與成捻分四品一者正壞二壞
已空三者正成四成已住言正壞者
謂此世間過於二十壞劫便至壞劫將起
復有等住二十中劫住已從此
住此洲人壽量八万若時地獄有情
命終无復新生為壞劫始乃至地獄
無一有情亦時名為地獄已壞諸有
地獄定受業者業力引置他方獄中
由此准知傍生鬼趣時人身內无有
諸蠢與佛身同傍生壞故有說二趣
於人益者壞與人俱餘者先壞如是
二說前說為善若時人趣此洲一人
无師法然得初靜慮從靜慮起唱如
是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已
皆入靜慮命終並得生梵世中乃至
此洲有情都盡是名已壞贍部洲人
東西二洲例此應說北洲命盡生欲
後增至八万如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空時皆等住劫　八十中大劫

人趣無一有情尒時名為人趣已壞若時天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中尒時名為欲天已壞如是欲界无一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡此邊漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞燃洲渚三輪並從梵燔風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮无遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地宮他地灾斆壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上升為緣引生色界火焰餘灾亦尒如應當知如是始從地獄漸減乃至器盡摠名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂生世間灾所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力

空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間器有壞成由有情力若有情類後彼歿雖彼非无有中歿義而廣大久集上天此器世間必應漸起令福方生彼天公八大劫壽中始經少分二十中劫頃寧即命終以此觀知餘天衆既多居處迫迮諸福減者應散下居此器世間理應先起故劫壞位来生此洲人壽經无量時至住劫初壽方漸減從无量減至極十年即減者散下居故謂極光淨久集有情福減及福罪增集散旋環理應如是名為初一住中劫此後十八皆有增至十年尒乃名為第二中劫次後十有情上集於劫成時有情下散由罪既已成立此器世間初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生地獄法尒後壞必寂初成若初一有情生无間獄二十劫時量皆等此摠名為成已住劫所餘成劫及壞已空雖无減增二十差別然由時量與住劫同准住各成二十中劫成中初劫起器世間後起謂從風起造器世間乃至後後有情漸住初一有情極光淨歿生大梵十九中有情漸住壞中後劫滅器世間前十九中有情漸捨如是所說成宮者即為大梵王諸大梵王必異生下故上二界无入

見道故即由此故无一有情無間二生為大梵義既說大梵寂後命終極光淨天壽八大劫二十中劫世界還成如何梵王生極光淨受少壽量還後彼歿雖彼非无有中歿義而廣大福方生彼天公八大劫壽中始經少分二十中劫頃寧即命終以此觀知餘来生此洲人壽經无量時至住劫初壽方漸減從无量減至極十年即減者散下居故謂極光淨久集有情福減及福罪增集散旋環理應如是名為初一住中劫此後十八皆有增至十年尒乃名為第二中劫次後十減謂從十年增至八万復從八万減至十年尒乃名為第三中劫減唯極十年十八劫過八万一切劫減時量方等初減後增故中一增一減時量皆等此摠名為成已住劫所餘成劫及壞已空雖无減增二十差別然由時量與住劫同准住各成二十中劫成中初劫起器世間後起謂從風起造器世間乃至後後有情漸住初一有情極光淨歿生大梵十九中有情漸住壞中後劫滅器世間前十九中有情漸捨如是所說成宮者即為大梵王諸大梵王必異生下故上二界无入摠以无聖者還生下故上二界无有情業增上力

十成大劫量諸劫唯用五蘊為體除此時體不可得故經說三劫阿僧企耶精進修行得成佛者於前所說四種劫中積大劫成三大劫阿僧企耶方乃得成大菩提果既稱无數何復言三有釋此言諸善等者依等計論等至數窮初不能知名一无數如是無數積至第三餘復釋言六十數內別有一數立无數名謂有經中說六十數此言無數當彼一名積此至三名三无數非諸等計不能數知菩薩經斯三劫無數方乃證得无上菩提如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位頌曰

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位无佛出耶有情樂增難教猒故多行妙行故少有墮三塗減百年時何故無佛見於如是壽短促時不能具成佛所作故謂一切佛出現世間決定捨於第五分壽從定所起命行依身非於余時所化樂見以設出世為佛事少故於余時佛不出世經主於此作是釋言五濁極增難可化故豈不今世人減百年五濁雖增而有能辦入正決定離欲得果佛唯為此出現世間故彼所言非為善釋非百年位佛出世時一切皆能遵崇聖教入正決定離欲得果可言減百一分不能辯斯佛事故無佛出然於減百年時佛何不出若謂減百堪化有情以設佛出世亦有一分能遵教等如百年位異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名麟角喻者謂必獨出二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺部行獨覺修因時量減百大劫時无定限言獨覺者謂現身中離禀至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼无能演說正法以彼亦得无导解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住智故又不可說彼无慈悲為攝有情現神通故又不可說無受教機令時有情有能起世間離欲對治道故一壽命褒損時極短故二資具褒損不同故分五濁獨覺有二種殊少光澤故三善品褒損欣惡行故四寂靜褒損非出世間功德器故為欲次第顯此五種褒損不同故分五濁獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺部行獨覺修因時量減百大劫時无定限獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名麟角喻者謂必獨出二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺部行獨覺修因時量減百大劫時无定限言獨覺者謂現身中離禀至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼无能演說正法以彼亦得无导解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住智故又不可說彼无慈悲為攝有情現神通故又不可說無受教機令時有情有能起世間離欲對治道故一壽命褒損時極短故二資具褒損不同故分五濁獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名麟角喻者謂必獨出二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺部行獨覺修因時量減百大劫時无定限言獨覺者謂現身中離禀至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼无能演說正法以彼亦得无导解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住智故又不可說彼无慈悲為攝有情現神通故又不可說無受教機令時有情有能起世間離欲對治道故一壽命褒損時極短故二資具褒損

設教現通即成又諸獨覺闕力無畏
對於我論堅執衆中欲說無我心便
怯劣故不說教以調伏他輪王出世
為在何時幾種幾俱何威何相頌曰
輪王八万上金銀銅鐵輪一二三四洲
逆次獨如佛他迎自往伏諍陣勝无害
相不正明圓故與佛非等
論曰從此洲人壽无量歲乃至八万
歲有轉輪王生減八万時有情富樂
壽量損減非其器故王由輪寶旋轉
應導威伏一切名轉輪王施設足中
說有四種金銀銅鐵輪應別故如其
次第勝上中下逆次能王領一二三
四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二
銀輪王三若金輪王王四洲界契經
就勝但說金輪故契經言若王生在
剎帝利種紹灑頂位於十五日受齋
戒時沐浴首身受勝齋戒外高堂殿
臣僚輔翼東方欻有金輪寶現其輪
千輻具足聲輞衆相圓淨非匠所成
奇妙光明来應王所此王定是轉金
輪王轉餘輪王應知亦尒輪王如佛
无二俱生故契經言无處無位非前

非後有二如来應正等覺出現於世
有處有位唯一如来如說如来輪王
亦尒應審思擇此唯一言為據一三
千為約一切界應說一切界无差別
言故謂无經說唯此世間又無經言
唯一世界如何不說而能定知唯據
一三千非約一切界若尒何故梵王
經說我今於此三千大千諸世界中
得自在轉彼有密意謂若世尊不起
加行唯能觀此三千大千若時世尊
發起加行无邊世界皆天眼境天耳
通等例此應知若不許然佛於餘界
何緣无有自在化能為闕大悲為智
有㝵闕大悲者經不應言如来悲心
普覆一切智有㝵者經不應言无一
尒焰佛智不轉若佛智悲遍於一切
無㝵无闕則應說法普能濟度一切
有情無邊界中如来皆有不思議力
能普化故餘廣決擇如順正理如是
所說四種輪王威定諸方亦有差別
謂金輪者諸小國王各自来迎作如
是請我等國土寬廣豊饒安隱富樂
多諸人衆唯願天尊親垂教勅我等

阿毗達磨藏顯宗論第十七卷　第十七張　操字号

皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土
威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼
國已宣威竟德彼方椎勝若鐵輪王
亦至彼國現威列陣剋勝便止一切
輪王皆无傷害令伏得勝已各安其
所居勸化令修十善業道故輪王死
多得生天經說輪王出現於世便有
七寶出現世間如是輪王非唯有七
寶與餘王別亦有三十二大士相殊
若尒輪王與佛何異佛大士相處正
明圓王相不然故有差別言處正者
謂於佛身衆相无偏得其所故言明
了者謂於佛身相極分明能奪意故
言圓滿者謂於佛身衆相周圓无缺
減故刼初人衆為有王无頌曰
刼初如色天後漸增貪味　由墮貯賊起
為防雇守田
論曰刼初時人皆如色界極光淨沒
来生人間經於久時漸有王出故契
經說刼初時人有色意成支體圓滿
諸根无缺形色端嚴身帶光明騰空
自在飲食喜樂長時久住有如是類
地味漸生其味甘美其香欝馥時有

一人稟性躭味齅香起愛取嘗便食餘人隨學竟取食之尒時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲出現由漸躭味地味便隱從斯復有地皮餅生竟躭食之地餅復隱尒時復有林藤出現竟躭食故林藤復隱有非耕種香稻自生衆共取之以充所食此食麁故殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故相視遂生非理作意行非梵行人中欲鬼初發此時尒時諸人隨食早晚隨取香稻无所貯積後時有人稟性嬾墮長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收无猒故隨收處无復再生遂共分田慮防遠盡於已田分生悋護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防共聚詳議銓量衆內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王

此王為首時人或有情猒居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪悋財物不能均給國土人民故貧匱人多行賊事王為禁止行輕重罰為煞害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三災其相云何頌曰

業道增壽減至十三災現　刀疾飢如次七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患二法為本一貪美食二性嬾墮此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪染汙相續不平等愛暎蔽其心邪法縈縛瞋恚增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各騁凶狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輙命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故

天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終若有人能一日一夜持不煞戒以一藥物起殷淨心奉施僧衆以一摶食奉施衆僧決定不逢此三災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴北洲捴無何等名為大三災相頌曰

三災火水風上三定為頂　如次內災等四无不動故　然彼器非常　情俱生滅故要七火一水七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運有說如是七日輪行上下為行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起沸湧水上騰漂浸如實義者即此邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起

有餘復說從下風輪起衝擊風上騰飄鼓此如實義准前應知若此三災壞器世界乃至无有細分為餘後麁物生誰為種子豈不即以前災頂風為緣引生風為種子或先所說由諸有情業所生風能為種子風中具有種種細物為同類因引麁物起或諸世界壞非一時有他方風具種種德来此為種亦無有過故化地部契經中言風從他方飄種来此如先所說前災頂風此中何災以何為頂火水風如次上三定為頂故世尊說災頂有三若時火災焚燒世界以極光淨為此災頂若時水災浸爛世界以遍淨天為此災頂若時風災飄散世界以廣果天為此災頂隨何災力所不及處即說名為此災之頂何緣下三災及處即說名為此災之頂何緣下三定遣火水風災初二三定中內災等彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受為內災與輕安俱潤澤如水故逼身麁重由此皆除故經說苦根第二靜慮滅以說內心喜得身輕安故此地喜盛

餘地所無故外水災極至於此第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮中遣是外災壞故初靜慮內具三災外亦具遣三災所壞第二靜慮內有二災故外亦遣二災所壞第三靜慮內唯一災故外但遣一災所壞第四靜慮无有外災以彼定无內災患故由此佛說彼名不動內外三災所不及故若尒彼地器應是常不尒與有情俱生俱滅故謂彼天處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後无間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後乃一風災由遍淨天七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八方一風災如諸有情修定漸勝久住外由內感理必應然

說一切有部顯宗論卷第十七

阿毗達磨藏顯宗論卷第十七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二三五頁下一行首字「後」，徑作「從」。

一　二三五頁下一七行「二四」，清作「一四」。

一　二三六頁中二一行第七字「今」，南作「令」。

一　二三七頁上一四行「麁餘有對色」，麗作「麁者謂對色」。

一　二三七頁上一六行「七極微」，資作「十極微一」。

一　二三七頁上一九行末字「何」，磧、普、南、徑、清作「可」。

一　二三七頁中八行「爲月」，諸本（不含石，下同）作「夜月」。

一　二三七頁中一六行「中六」，磧作「十六」。

一　二三八頁上四行「欲天」，南、徑、清作「欲界」。

一　二三八頁上二一行第四字「生」，諸本作「此」。

一　二三八頁上末行「一切」，南作「一劫」。

一　二三八頁下一四行「二十」，清作「一十」。

一　二三八頁下二一行第一二字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　二三九頁中四行「化故」，資、磧、普、南、徑、清作「化教」。

一　二三九頁中一六行第八字「親」，南、徑、清作「現」。

一　二三九頁下二一行「則量」，諸本作「測量」。

一　二四〇頁上一〇行「旋轉」，徑、清作「施轉」。

一　二四〇頁上一八行「高堂」，資、磧、普、南、徑、清作「高臺」。

一　二四〇頁上二一行「奇妙」，諸本作「舒妙」。

一　二四〇頁中末行「親垂」，資、磧、普、南、徑、清作「親乘」。

一　二四一頁上六行「林藤」，南作「材藤」。

一　二四一頁上一五行第一一字「由」，磧、普、南、徑、清、麗作「從」。

一　二四一頁中一九行「二風灾」，磧、徑作「田」。

一　二四一頁下二〇行「銓量」，資、磧、普、南、徑、清作「詮量」。

一　二四二頁上二一行「逼身」，資、磧、普、南、徑、清作「偏身」；麗作「遍身」。

一　二四二頁上二二行「苦根」，磧作「若根」。

一　二四二頁中一九行「二風灾」，磧、普、南、徑、清、麗作「一風災」。

一　二四二頁下三行「八八」，諸本作「八火」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十八　操

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之一

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸內外事多種差別非業為因現見世間果石等物衆多差別无異因故謂從一種有多果生無種為先有石等異為對彼執故立宗言頌曰

世別由業生　思及思所作　思即是意業所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸內外事種種不同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛煞縛等果復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦既見現在要業為先方能引得愛非愛果知前樂苦必業為先故非无因諸內外事自然而有種種差別別所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作即是由思所等起義應知思者即是意業思所作者即身語業如是二業於契經中世尊說為三謂身語意業如是三業隨其次第由所依自性等起故建立此中已說意業自性謂即是思思如前辯身語二業自性云何頌曰

此身語二業　俱表无表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表无表性故本論言云何身業謂身所有表及無表云何語業謂語所有表及無表復有何緣唯身語業表无表性意業不然以意業中无彼相故謂能表示故名為表表示自心令他知故思無是事故不名表由此但言身語二業能表非意意无表故無表亦无以無表名遮相似故是表種類然不能表立无表名順正理中別釋無理謂無相續所依心故為身語動是表業耶不尒云何頌曰

身表許別形　非行有為法有剎那盡故應無无因故生因應滅故無決定因故地等無異故了相有別故取不待餘故相違因別故有滅不滅故許別有微故非二根取故彼定意境故分別堅等已長等智方生一面觸多生比知有長等於多觸聚中定有長等故同故過同故語表許言聲

論曰髮毛等聚揔名為身於此身中有心所起四大種果形色差別能表示心名為身表如思自體雖剎那滅而立意業於理无違如是身形立為身業不立顯色及大種等為身表者表通三性此等皆唯无記性故又顯色等不隨作者欲樂生故又設離心亦得生故表必待心方得生故若大種等一心所生如體有差別法亦應尒故然不可謂一心所生有差別體成差別性復云何知身語二業有善不善契經說故如契經言諸有染汙眼耳所識法彼具壽為非諸有清淨眼耳所識法說亦如是復云何知四大種等唯无記性亦由經說如契經言或有一類身住十年乃至廣說說

心意識異滅異生故大種等唯无記性雖諸行法因果無間異方生時約世俗說名為行動亦名表業而身表業必是勝義非一切行實有行動以有為法有刹那故非諸行體轉至餘方乃有滅義以有為法是處纔生即還謝滅刹那何謂謂極少時此更无容前後分析時復何謂謂有過去未來現在分位不同由此數知諸行差別於中極少諸行分位名為刹那故如是說時之極促故名刹那此中刹那但取諸法有作用位謂唯現在即現在法有住分量名有刹那如有月子或能滅壞故名刹那是能為因滅諸法義謂无常相能滅諸法此俱行法名有刹那復如何知諸有為法皆刹那滅必不久住以諸有為後必盡故現有滅法不待客因既不待客因繞生已即滅若初不滅後亦應然以後興初王因等故既見後有盡知前念滅若謂不然世現見故謂世現見新等先有由後與火客因合時便致滅無不復見故定无餘量過現量者

故非諸法滅皆不待客因豈不應如鈴聲燈焰如彼聲焰雖離手風刹那由主因滅而手風合餘不更生後聲焰无不復可取如是薪等由主因異於地水酢灰雪日合能令新等熟變生中如何計度生滅因異故諸法滅不待客因但由主因令諸法滅由如是理證刹那滅義成是故有為皆无行動無行動故所說身表是形差別其理極成云何知形顯外別有以形與顯了相別故若形即用顯色為體了相於中應无差別既有長白二了相異故於顯外別有形色現見有觸同根所取了相異故體應別是故顯形如堅與冷或煩與堅如是白長雖同根取而了相異故體應別是故顯形其體各異又諸形色體必非顯以不待顯能取形故如不待餘顯有餘顯覺生二顯相望各別有體既有形覺不待顯生故知顯形定別有體又相違因有差別故非體无異可有與此相違因異於彼相違二因差別若必不並說名相違相違即因二法有此相違因異體必故體應別現見世間相違因異體必有別如心受等同種類法必不並故雖顯與形同居一聚而見形顯有壞

有存故知相違因有差別非體无異
可由相違因有差別有存有壞是故
形顯體別義成然心受等雖有差別
相違因義而平為因方得生故存壞
必等又顯與形有滅不滅故知二法
體別理成現見世間名別體一定无
一滅一不滅義如即火界亦名為煖
既見顯形雖同一聚而有一滅一不
滅時故知顯形定別有體若謂形色
無別極微如顯極微故非實者亦不
應理許形極微如顯有故非不實有
如諸顯色一一極微无獨起理設有
獨起以極細故非眼所得於積集時
眼可得故證知定有顯色極微形色
極微亦應如是寧獨不許有實極微
諸有對色所積集處皆決定有極微
可得既於聚色差別生中有形覺生
猶如顯覺是故定應別有如種能成
長等形色極微非顯極微即成長等
假時依壞假必壞故以假用實為自
體故若顯極微成餘顯色及形色者
則一聚中顯色壞時形亦應壞所依
一故如諸顯色既見顯壞形色猶存

故知顯形所依各別所依既別體別
理成經主此中作如是難若謂實有
別類形色則應一色二根所取謂於
色聚長等差別眼見身觸俱能了知
由此應成二根取過理無色處二根
所取然如依觸取長等相如是依顯
能取於形此難不然非許長等諸假
形色二根取故以彼長等諸假有法
定是意識所緣境故一切假有唯是
意識所緣境界如前已辯能成長等
故非由此能遮遣形異於顯色別有
體義又顯同形應有過故謂眼唼中
亦得烟觸或時以鼻嗅彼烟香因此
了知烟中顯色亦應顯色二根所取
非實物有如依身根了諸觸已知長
等相是故身表是別形色實有義成
語表業云何謂言聲為體離聲无別
語能表故非如身意離業別有以語
業名依體立故如是已辯二表業相
无表業相初品已辯定應許此是實
有性所以者何頌曰

取觸能定憶形此亦非理現見世間
諸觸聚中有形定故謂形於觸雖无
定者而於一面多觸生中定有長色
於一切處觸遍生中定有圓色如是
等類隨應當知是故所引同喻成立
又此與彼義應同故謂煖觸於色及
白色於香亦无有定如形於觸不應
因彼火色花香便能念知火觸花色
故非由此能遮遣形異於顯色別有
體義又顯同形應有過故謂眼唼中
亦得烟觸或時以鼻嗅彼烟香因此
了知烟中顯色二根所取非實物有
如依身根了諸觸已知長等相是故
身表是別形色實有義成語表業云
何謂言聲為體離聲无別語能表故
業名依體立故如是已辯二表業相
无表業相初品已辯定應許此是實
有性所以者何頌曰
說三無漏色　增非作等故
論曰以契經說色有三種此三為處
攝一切色一者有色有見有對二者
有色無見有對三者有色无見無對

除無表色更復說何為此中第三无見无對色由是無表實有理成又契經中說有無漏色如契經說无漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名无漏法除無表色何法名為此契經中諸无漏色十有色界佛於經中一向說為有漏性故由此无表實有理成又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起无依亦尒除无表業若起餘心或無心時依何法說福業增長无依福中既无表業寧有無表誰言此中無有表業理應有故謂聞某處某方邑中現有如来或弟子住生歡喜故福常增者彼必應有增上信心遥向彼方敬申礼讃起福表業及福无表而自在莊嚴希親奉覲故依無表說福增長又非自作但遣他為若无無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故然由

先表及能起思為加行故後時教者雖起善心多時相續仍有不善得相續生使所作成時有力能引如是類大種及造色生此所造色生是根本大種　異於表所依

此能造大種與表雖有俱生然能生因論曰無表與表及能起思現在前時和合有差別故一切所造色多與生因大種俱生然現在未来亦有少分正起無表色時彼在過去能與今果唯彼先時所起思業於非愛果為牽引因彼業道生能為助滿令所引果決定當生無表若无此應非有又若欲後念無表所依過大種生

頌曰

論曰唯欲界繫初剎那後所有无表從過大生謂欲界所繫初念无表與能造大種俱時而生此大種生已能為一切未来自相續無表生因此與初剎那無表俱滅已第二念等无表生時一切皆是前過去大種所造此過大種為後後念無表俱起身中大種但故與後後念無表所依能引發能為依此大種若无無表不轉故如是前俱二四大種望後諸無表為轉隨轉因辟如輪行因手依地手能引發地但為依前俱大種應知亦尒大種通五地身語業亦然何地身語業

有漏自地依　无漏隨生處

論曰身語二業略有二種一者有漏二者无漏若有漏者五地所繫欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若无漏者依五地身隨生此地應起現前即是此地大種所造以无漏法不墮界故必无大種是無漏故由所依力無漏生故表无表業其類是何復是何類大種所造

頌曰

無表无執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　无受無異大
表唯等流性　屬身有執受

論曰今此頌中先辯無表諸无表業略有二種定不定地有差別故然其揔相皆無執受與有執受相相違故唯善不善故非異熟生无極微集故非所長養有同類因故有是等流亦言為顯有剎那性謂初无漏俱生无表待識生故有情數攝若就差別分別所依不定地中所有無表等流有受異大種生異大生言顯身語七一

一是別大種所造定生無表差別有二謂諸靜慮无漏律儀此二俱依定所長養无受無異大種所生无異大言顯此無表七支同一具四大種所造應知有表唯是等流此若屬身是有執受餘義皆與散无表同謂有情數及依等流有受別異四大種起何緣散地所有无表能造大種唯等流性定地無表所長養生以殊勝心現在前位必能長養大種諸根故定心俱必有殊勝長養大種能作生因造定心俱所有无表散地無表因等起心不俱時故在无心位亦有起故所依大種唯是等流因等起心不能長養能生無表諸大種故若尒散地無表所依誰等流果有作是說是次前滅大種等流能造无對所有大種非造有對大種等流果有細麁種類別故如是說者從无始來定有能造无對造色已滅大種為同類因能生今時等流大種造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果非從異類定生無表所依大種无執受者定

心果故必无愛心執此大種以為現在內自體故又此大種无有其餘執受相故名无執受散地無表所依大種有執受者散心果故以有愛心執為現在內自體故如顯色等所依大種繫屬依身而得生故亦可毀壞外物觸時可生苦樂何緣定心所生无表是無別異大種所生散无表生依別異大定生无表七支相望展轉力生同一果故唯從一具四大種生散此相違故依異大若散无表同一生因隨越一時應越一切定生無表七支相望生因既同必頓捨故豈不如對一切有情相續所生遠離煞戒雖同一具大種所生非越一時頓越一切七支相對理亦應然此例不然彼雖一具大種所造然其所對一一有情相續異故若七支戒無異大生所對有情相續既一何緣越一非越一切是故此彼為例不齊若尒此應同命根理如命根體為具身依身不具時亦為依止故身雖缺隨有餘根命猶能持令不斷壞如是一具大種為因

能生七支具不具果故支雖缺隨有餘支大猶能持令不斷壞此亦非例以彼命根先與缺身俱時而起中間有與具身俱生後缺減時復有俱起故於具缺各別任持大種不然一具大種為一相續无表生因若與七支為生因者未常蹔與缺支俱生如何缺一時持餘令不斷即由此理從无貪等為因所生離煞等戒雖有對一有情相續而越一時非越一切以是各別大種果故大種別者果類別故雖對別異有情相續發多无貪所生無表而但一具大種為因以所生果類無別故由是若對一有情身一具七支生因同者則隨越一應越一切前所設難其理善成故散七支依別大種如天眼起非壞本形表色生時理亦應尒故雖身表在身中生而无異熟色斷已更續過亦无一具大種聚中有二形色俱時起過以諸身表別有等流大種新生為所依故隨依身分表色生時此一分身應大於本大及形色極微增故然不現見其理

如何有釋此言以表及大相微薄故如染支體然不見有大相可得有說身中有孔隙故雖得相容納而不大於本已辯業門略有二種謂思思已業差別故復有三種謂身語意業差別故復有五種謂身語二各表無表及思唯一業差別故如是五業性及界地建立云何頌曰

無表記餘三不善唯在欲无表遍欲色表唯有伺二欲无有覆表以無等起故

論曰無表唯通善不善性无有無記所以者何是强力心所等起故无記心劣無有功能為因等起引强力業令於後後餘心位中及无心時亦恒續起所言餘者謂二表及思三謂皆通善不善無記於中不善在欲非餘有不善根无慙愧故善及無記隨其所應三界皆有不別遮故欲色二界皆有无表決定不在無色界中以无色界中有伏色想故猒背諸色入無色定故彼定中不能生色或隨何處有身語轉唯是處有身語律儀无色界中無身語轉故彼無有身語

律儀毗婆沙師作如是說為治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒无色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠所依遠者謂於等至入出位中等無間緣為所依體无容有故行相遠者謂无色心畢竟無能於欲界法作苦麁等諸行相故所緣遠義類此應知由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法為苦麁等行相所緣對治遠者謂若未離欲界貪時必定无容起無色定能為欲界惡戒等法猒壞及斷二對治故非不能緣可能猒壞故無色界无無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表說有伺者為顯一切初靜慮中遍有表業若於上地表業全无語表既無何有聲處有外大種為因發聲不遮外聲故无有失有餘師說上三靜慮亦有无覆無記表業理必應然上三地中起三識身既无有失如何不起發表業心然善染心上不起下下善下染劣故斷故由是生上无善染表前說為善

所以者何雖彼現前非彼繫故有覆無記表欲界定无唯初靜慮中可得說有曾聞大梵有誰詔言謂自衆中為避馬勝所徵問故矯自歎等復以何緣二定以上都无表業於欲界中无有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心雖起下地心發身語表然如識身等非上地繫又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中定無有有覆無記修所斷惑是故表業上三地都無欲界中無有覆无記表為但由等起令諸法成善不善性等不尒云何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何因成頌曰

由勝義善解脫自性慙愧根　相應彼相應
等起色業等　翻此名不善　勝无記二常
論曰勝義善者謂真解脫以安隱義說名為善謂涅槃中衆苦永寂極安隱猶如无病此由勝義安立善名是故涅槃名勝義善或真解脫是勝義得勝義名勝謂寂尊无與等者

義謂別有真實體性此顯涅槃無等實有故名勝義安隱名善是善常故自性善者謂慙愧根以有為中唯慚心所法要與无慙愧不善根相應方成不善謂貪等三種善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心不善所等起故如毒藥汁所引生乳因異類心亦起相應善性不成如雜藥水等起善者及餘應無一有漏法是無記或善皆生死攝故一切皆應是不善攝雖擾勝義理實應然而於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立无記名於中若能記愛異熟說名無記心為善如善不善既有勝義亦有勝義無記法耶亦有云何謂二常法以非擇滅及太虛空更无異門唯無記性是故獨立勝義無記无別自性相應等起無一心所唯無記性與无記心偏相應故設方便立自性等三亦攝不盡无記多故由是无記唯有二種一者勝義二者自性有為无記是自性攝不待別因成无記故無為无記是勝義攝以性是常無異門故若等起力令身語業成善不善此身語業

所依大種例亦應然俱從一心所等起故此難非理以作者心本欲起業非大種故謂无作者於大種中發起樂欲我當引發如是種類大種現前由此為門善惡心起又世現見身語二業待心而生未曾見有身語二業離心而起然四大種離心亦生故知彼法非待心起又如眼等不待心生其性便无善等差別如是大種不待心生故理亦無善等差別若尒諸得及生等相應无等起善等差別以非本心所欲起故無心位中亦現起故此難非理由法勢力安立善等差別成故謂得四相依法而立非如大種無待自成有為法中无有一法不待心力成善不善是故諸得及生等相如所屬法要由心力成善等性其理善成生已離心雖相續轉亦无有過即是前心勢力所引令其轉故隨定無表定等力生理亦應成等起善性天眼天耳應善性攝以是善心所等起故此難非理以彼二通解脫道心是无記故彼二與道俱時生故

說一切有部顯宗論卷第十八

阿毗達磨藏顯宗論卷第十八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二四四頁中六行第一一字「由」，

一　二四五頁上二〇行「王因」，諸本

一　二四五頁中三行第三字「由」，磧

（不含石，下同）作「主因」。

一　二四五頁中一〇行「芽牆」，諸本

作「牙牆」。

一　二四五頁中一五行「即滅」，徑作

「即成」。

一　二四五頁下一行「容計」，諸本作

「客計」。

一　二四五頁下一七行第一三字「又」，

磧、普、南、徑、清作「入」。

一　二四七頁中九行第三字「彼」，諸

本作「後」。又第一一字「今」，諸本

作「今」。

一　二四七頁中一五行末字「目」，諸

本作「自」。

一　二四九頁上七行「未常」，諸本作

「未嘗」。

一　二四九頁中六行第一一字「各」，

諸本作「名」。

一　二五〇頁下一三行第一〇字「義」，

諸本作「善」。

一　二五〇頁下一八行首字「偏」，諸

本作「徧」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第十九　　操

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之二

如上所言由等起力身語二業成善不善等起有幾何等起力令身語業成善不善等起相望差別云何頌曰

等起有二種因及彼剎那如次第應知

名轉名隨轉見斷識唯轉唯隨轉五識俱非修所成於轉善等性修斷意通二

隨轉各容三乍尼善必同無記隨或善

論曰身語二業等起有二謂因等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時作是思惟我今當作如是事作業能引發故說名為轉如是所應作業能引發故說名為隨剎那等起正作業時與先轉心所引發業俱時行故說名隨轉若无隨轉雖有先因為能引發如无心位或如死屍表應不轉隨轉於表有轉功能无表不依隨轉而轉无心亦有無表轉故如上所言見所斷惑內門轉故不能發表若尒何緣薄伽梵說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等

此不相違見所斷識於發表業但能為轉於能起表尋伺生中為資粮故不為隨轉於外門心正起業時此无有故由此故說見所斷心為因等起

發身語業定不能為剎那等起見所斷識雖能思量而无功能動身發語動發一表業中容有多心思量有故一念與表俱行異此表應然於動發唯後一念與表俱行異此表應非剎那性見所斷識雖能為轉發有表業然非表業於此識後无間即生內門轉心不能引起與身語表俱行識故若異此者見所斷心亦應於表業為剎那等起以修所斷加行意識能无間引表俱行心亦與表俱行為剎那等起故見所斷雖能為因引諸表業離修所斷因等起心表俱行心無容得起是故欲界无有有覆无記表業然契經中但據屢轉為因等起密作是言由邪見故起邪語等阿毗達磨據彼不能无間引生表俱行識故密意說見所斷心內門轉故不能

發表是故經論理不相違又見所斷
若發表色此色則應是見所斷色非
見斷前已成立若五識身唯作隨轉
無分別故外門轉故修斷意識有通
二種有分別故外門轉故由此應成
四句分別有轉非隨轉謂見所斷心
有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨
轉謂修所斷一分意識有非轉隨轉
謂餘一切修所成識以修所成無分
別故異熟生識亦為隨轉如順正理
成立此義轉隨轉識性必同耶不尒
云何謂前轉識若是善性後隨轉識
通善等三不善无記為轉亦尒唯牟
尼尊轉隨轉識多分同性少有不同
謂轉若善心隨轉亦善轉心若无記
隨轉亦然於續剎那定无迷故而或
有位善隨无記轉曾無有時无記隨
善轉以佛世尊於說法等心或增長
無萎歇故既說善等轉隨轉各三准
此標釋中足為明證所發諸業成善
惡等隨因等起非隨剎那異此善心
所引發業既與不善无記心俱何理
能遮成惡无記是則應有從別思惟

為因引生別性類業如是勤勵欲為
善者翻有不善无記業生或此相違
便乖正理故業成善等定由轉力非
由隨轉力其理善成然隨定心諸无
表業與俱時起心一果故由隨轉力
善性得成定屬此心而得生故辯業
界地傍論已周復應辯前表無表相
頌曰
無表三律儀 不律儀非二
論曰應知无表略說有三一者律儀
二不律儀三者非二謂非律儀非不
律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀
如是律儀差別有幾頌曰
律儀別解脫 靜慮及道生
論曰律儀差別略有三種一別解脫
律儀謂欲界戒二靜慮生律儀謂色
界戒三道生律儀謂无漏戒初律儀
相差別云何頌曰
初律儀八種 實體唯有四 形轉名異故
各別不相違
論曰別解脫律儀相差別有八一苾
芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀
四勤策律儀五勤策女律儀六近事

律儀七近事女律儀八近住律儀如
是八種律儀相差別惣名第一別解
脫律儀此中依能修離惡行及離欲
行補特伽羅安立前五律儀差別以
如是類補特伽羅乃至命終能離煞
等諸惡行故及能遠離非梵行故次
復依能修離惡行非離欲行補特伽
羅安立盡形在家二衆律儀差別以
如是類補特伽羅乃至命終能離煞
等諸惡行故不能遠離非梵行故由
是經中但作是說離欲邪行非梵行
後復依能修非全離惡行欲行補特
伽羅安立在家一晝一夜律儀差別
以如是類補特伽羅不能全離惡行
諸欲為令漸習全離惡行及諸欲行
方便住故雖名有八實體唯四一苾
芻律儀二勤策律儀三近事律儀四
近住律儀唯此四種別解脫律儀皆
有體實相各別故所以者何離苾芻
律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀
无別正學勤策女律儀離近事律儀
無別近事女律儀云何知然由形改
轉體雖无捨得而名有異故形謂形

相即男女根由此二根男女形別但
由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼
等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻
尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀
令本勤策律儀名勤策女律儀或勤
策女律儀及正學律儀名勤策律儀
令本近事律儀名近事女律儀或近
事女律儀名近事律儀非轉根位有
捨先得得先未得律儀因緣故四律
儀非異三體若從近事律儀受勤策
律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此
三律儀為由增足遠離方便立別別
名如隻雙金錢及五十二十為體各
別具足頓生三種律儀體不相雜其
相各別具足頓生三律儀中具三離
煞一一離煞其體各異餘隨所應當
知亦尒由因緣別故體不同如如求
受多種學處如是如是能離多種高
廣床座飲諸酒等憍逸處時即離衆
多煞等緣起以諸遠離依因緣發故
因緣別遠離有異若无此事捨苾芻
律儀尒時則應三律儀皆捨前二攝
在後一中故既不許然故三各別然

此三種乎不相違於一身中俱時而
轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻
戒便非近事等先已捨彼二律儀故
近事近住勤策苾芻四種律儀云何
安立頌曰
受離五八十一切所應離　立近事近住
勤策及苾芻
論曰應知此中如數次第依四遠離
立四律儀謂受離五所應離法建立
第一近事律儀何等為五所應離法
一者煞生二不與取三欲邪行四虛
誑語五飲諸酒若受離八所應離法
建立第二近住律儀何等為八所應
離法一者煞生二不與取三非梵行
四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞
歌觀聽七坐卧高廣嚴麗牀座八食
非時食若受離十所應離法建立第
三勤策律儀何等為十所應離法謂
於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二
種復加受畜金銀等寶以為第十為
引怖怯衆多學處在家有情顯易受
持故於八戒合二為一如為佛栗氏
子略說學處有三若受離一切應離

身語業建立第四苾芻律儀別解脫
律儀衆名差別者頌曰
俱得名尸羅　妙行業律儀　唯初表无表
名別解業道
論曰以清涼故名曰尸羅此中尸羅
是平治義戒能平險業故得尸羅名
智者稱揚故名妙行或修行此得愛
果故所作自體故名為業亦名律儀
如前已釋如是應知別解脫戒通初
後位无差別名唯初剎那表及无表
得別解脫及業道名謂受戒時初表
无表別別棄捨種種惡故依初別捨
義立別解脫名或初所應修故名別
解脫或彼初起最能起過如獄險惡
趣故名別解脫即初剎那表與無表
亦得名為根本業道初防身語暢思
業故從第二念乃至未捨不名別解
脫名別解脫律儀不名業道但名後起
已辯安立差別律儀當辯律儀成就
差別誰成就何律儀頌曰
八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉
論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從

若菊乃至近住靜慮生者謂此律儀由從或依靜慮生故若得靜慮者定成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生律儀聖者皆成就此復二種謂學及無學於前所說三律儀中靜慮道生隨心而轉非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮无漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無閒　俱生二名斷

論曰未至定中九無閒道俱生靜慮定中九無閒道俱生靜慮唯未至定中有斷對治故由此俱生斷律儀以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀唯未至定中有斷對滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無閒道所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無閒道无漏律儀第三句者依未至定中九無閒道俱生靜慮律儀第四句者除未至定九無閒道有漏所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句謂前四句

逆次應知若尒世尊所說略戒

身律儀善哉善哉語律儀意律儀善哉

善哉遍律儀　守護應善安住眼根

又契經說應善守護眼根律儀以何為自性此二

自性非無表色若尒是何頌曰

二名意根律儀

正知正念合　名意根律儀

論曰意了法已列別名已重說合言遮謂無表誰成就何齊何時分且辯成无漏律儀一切聖者多成過未唯初剎那

不成過去此類聖道先未生故昔曾未得今創得名初先得已失今創得時亦得過去已曾生者初剎那後乃至未捨亦成過去未來成就乃至未般涅槃無餘涅槃若人靜慮及无漏道如次

律儀一切聖者多成過未唯初剎那

不成過去此類聖道先未生故昔曾

未得今創得名初先得已失今創得時

亦得過去已曾生者初剎那後乃至

未捨亦成過去未來成就乃至未般

無餘涅槃若人靜慮及无漏道如次

現在定道無表隨心轉故散心現前

成現在靜慮道律儀非出觀時有成

現在無漏律儀住不律儀應知亦尒

必無彼故已辯安住善惡律儀住中

亦何頌曰

住中有无表　初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀

住別解无表未捨來多恒成過未前生所失過去

定律儀今初剎那必還得彼故以順

決擇分所攝定律儀初剎那中未成

過去餘生所得命終時捨今生无容

重得彼法為簡彼法故說多言無漏

律儀一切聖者多成過未唯初剎那

不成過去此類聖道先未生故昔曾

未得今創得名初先得已失今創得時

亦得過去已曾生者初剎那後乃至

未捨亦成過去未來成就乃至未般

無餘涅槃若人靜慮及无漏道如次

現在定道無表隨心轉故散心現前

成現在靜慮道律儀非出觀時有成

現在無漏律儀住不律儀應知亦尒

必無彼故已辯安住善惡律儀住中

亦何頌曰

住中有无表　初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀

住別解无表未捨來多恒成過未前生所失過去

定律儀今初剎那必還得彼故以順

決擇分所攝定律儀初剎那中未成

過去餘生所得命終時捨今生无容

重得彼法為簡彼法故說多言無漏

設有成者為經幾時頌曰
住律不律儀　起染淨无表　初成中後二
至染淨勢終
論曰若住律儀由勝煩惱作煞縛等
諸不善業由此便發不善无表住不
律儀由淳淨信作礼佛等諸勝善業
由此亦發諸善无表乃至此二心未
斷来所發无表恒時相續然其初念
唯成現在第二念等通成過現已辯
成无表成表業云何頌曰
表正作成中後成過非未有覆及無覆
唯成就現在
論曰一切安住律不律儀及住中者
乃至正作諸表業来恒成現表初剎
那後至未捨来恒成過去必无成就
未来表者不隨心色勢微劣故諸散
无表亦同此釋有覆无覆亦無記表
定無有能成就過未法力劣故唯能
引起法俱行得得力劣故不能引生
自類相續可法滅已追得言成亦无
功能逆得當法豈不此表如能起心
亦應有成去来世者此表力劣由彼
劣故此責非理所起劣於能起心故

所以然者如無記心能發表業所發
表業不生無表故知所起劣能起心
如律儀名既有差別不律儀号亦有
別耶亦有云何頌曰
惡行惡戒業　業道不律儀
論曰此惡行等五種異名是不律儀
名之差別是諸智者所訶猒故果非
愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒
身語所造故名為業根本所攝能暢
業思業所遊路故名業道不靜身語
名不律儀然業道名唯目初念通初
後位立餘四名今應思擇若成就表
亦无表耶應作四句頌曰
成表非無表　住中劣思作　捨未生表定
成无表非表
論曰唯成就表非无表者謂住非律
非不律儀劣善惡思造善造惡身語
二業唯能發表此尚不能發无表業
況諸無記思所發表除有依福及成
業道彼雖劣思起亦發无表故唯成
無表非表業者謂得靜慮補特伽羅
今表未生先生已捨俱成非句如理
應思如是建立表與无表及成就已

於中律儀三種差別云何而得頌曰
定生得靜慮　彼聖得道生　別解脫律儀
得由他教等
論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏
近分根本靜慮地心靜慮律儀尒時
便得彼心俱故從無色界沒生色界
時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼
俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得
無漏近分根本靜慮地心尒時便得
彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取
無漏六靜慮地有无漏心謂未至中
間及四根本定非三近分如後當辯
別解脫律儀由他教等得能教他者
說名為他從如是他教力發戒故說
此戒由他教得此復二種謂從僧伽補
特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾
蒭苾蒭尼及正學戒從補特伽羅得
者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師
說有十種得具戒法為攝彼故復說
等言何者為十一由自然謂佛獨覺
自然謂智以不從師證此智時得具
足戒二由佛命善来苾蒭謂耶舍等
由本願力佛威加故三由得入正性

雖生謂五苾芻由證見道得具足戒
四由信受佛為大師謂大迦葉五由
善巧酬荅所問謂藐陁夷六由敬受
八尊重法謂大生主七由遣使謂法
授尼八由持律為第五人謂於邊國
九由十衆謂於中國十由三說歸佛
法僧謂六十賢部共集受具戒此中
或由本願力故或阿世耶極圓滿故
或薄伽梵威所加故隨其所應得具
足戒如是所說別解律儀應齊幾時
要期而受頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰七衆所依別解脫戒唯應盡壽
要期而受近住所依別解脫戒唯一
晝夜要期而受此時定尒何因故然
非眡奈耶相應義理非一切智者能
測量其實有餘師說世尊覺知戒時
邊際但有二種一壽命邊際二晝夜
邊際重說晝夜為半月等故佛但說
二受戒時以佛經中唯說晝夜故對
法者亦作是言近住律儀唯晝夜受
必應有法能為障导令過晝夜彼戒
不生故佛經中唯說晝夜不說或五
或十等時然有說言佛觀所化根難
調者且應授與一晝夜戒非无過此
依何理教作如是言過此戒生不違
理故復減於此何理相違謂所化根
有難調者已許為說晝夜律儀何不
為調漸難調者說唯一夜一晝須臾
以難調根有多品故然曾不說由此
知有近住定時若減若增便不發戒
世尊觀見故唯說此依何邊際得不
律儀頌曰

惡戒无晝夜　以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀
非一晝夜如近住戒所以者何以此
非如善戒受故謂必无有立限對師
受不律儀如近住戒我一晝夜定受
不律儀此是智人所訶猒業故雖亦
不能無犯受此律儀應隨師教受者
而由發起壞善意樂欲永造惡得不
律儀非起慙時造惡意樂无師而有
得不律儀故不律儀無一晝夜然近
住戒功德可欣由現對師要期受力
雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得
近住律儀故得不律儀與得律儀異
說一晝夜近住律儀欲正受時當如
何受頌曰

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具支
離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒
要日出時此戒要經一晝夜故諸有
先作如是要期我當恒於月八日等
決定受此近住律儀若旦有導緣齋
覓亦得受言下座者謂在師前居卑
劣座身心謙敬唯除有病心謙敬者
曲躬合掌唯除有病心謙敬身謙敬
戒師心不輕慢於三寶所生極尊重
慙淨信心以諸律儀從敬信發若不
謙敬不發律儀此必從師無容自受
以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不
違犯謂彼雖闕自法增上由世增上
亦能無犯受此律儀應隨師教受者
後說勿前勿俱如是方成從師教受
異此授受二俱不成具受八支方成
近住隨有所闕近住不成諸遠離支
乎相屬故由是四種離煞等支於一
身中可俱時起以諸遠離相繫屬中
或少或多相差別故受此戒者必離

嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨
緣彼不能生其憍逸如新異故受此
律儀必須晝夜謂至明旦日初出時
經如是時戒恒相續異此受者雖生
妙行不得律儀然為令招可愛果故
亦應為受言近住者謂此律儀近阿
羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽
戒住有說此戒近時而住如是律儀
或名長養長養薄少善根有情令其
善根漸增多故何緣受此近住律儀
必具八支非增非減頌曰

戒不逸禁支　四一三如次　為防諸性罪
失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離煞生
至虛誑語由此四種離性罪故次有
一種是不放逸支謂離飲諸酒生放
逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸
毀犯尸羅醉必不能護餘支故後有
三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至
食非時食以能隨順猒離心故猒離
能謹律儀異故何緣具受如是三支
若不具支便不能離性罪失念憍逸
過失謂初離煞至虛誑語能防性罪
離貪瞋癡所起煞等諸惡業故次離
飲酒能防失念以飲酒時能令忘失
應不應作諸事業故則不能護餘遠
離支後離餘三能防憍逸以若受用
種種香鬘高廣牀座習近歌舞心便
憍舉尋即毀戒由離彼故心便離憍
謂香鬘等若恒受用尚順憍慢為犯
戒緣況受新奇曾未受者故一切種
皆應捨離若有能持依時食者以能
遮止恒時食故便憶自受近住律儀
能於世閒深生猒離若非時食二事
俱無數食能令心縱逸故由此大義
故具受三於此八中離非時食是齋
非齋支所餘七支是齋支非齋如正
見是道亦道支餘七支是道支非道
為唯近事得受近住為餘亦有受近
住耶頌曰

近住餘亦有　不受三歸无

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中
歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦
受得近住律儀異此則无除不知者
由意樂力亦發律儀豈不三歸則成
近事如契經說佛告大名諸有在家

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二五三頁下一一行「非梵行」，諸本（不含石，下同）作「非非梵行」。

一　二五三頁下一一八行第一一字「脫」，麗無。次頁下一一八行第五字同。

一　二五四頁下一四行「起過」，諸本作「超過」。

一　二五五頁中一三行末字「過」，徑作「現」。

一　二五五頁中二〇行第四字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。二五七頁上一〇行第八字同。

一　二五五頁下一一行「若人」，諸本作「若入」。

一　二五六頁中一〇行「不靜」，資、磧、普、南、徑作「不淨」。

一　二五七頁中九行「觀見」，麗作「觀是」。

一　二五七頁下一七行「教受」，資、磧、普、南、徑、清作「教授」。一八行同。

一　二五八頁上二一行第五字「異」，諸本作「果」。

一　二五八頁中一四行首字「非」，諸本作「亦」。

一　二五八頁下二行第四字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十　　撰

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之三

於何時發近事律儀頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰起慇淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念尒時乃發近事律儀稱近事等言方發律儀故以經復說我從今者乃至命終護生言故若離稱号但受三歸成近事者自稱我是近事等言便為无用依何義故說護生言別解律儀護生得故或為救護自生命緣亦不毀犯如来禁戒諸異生類將受律儀亦有如斯堅固意樂乃至為救自生命緣終不虧違所受學處如斯擔受世現可得然有別誦言捨生者此言意說捨煞生等略去煞等但說捨生彼雖已得近事律儀為令了知所應學處故復為說離煞生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已說重學處

令識堅持勤策亦然此亦應尒是故近事必具律儀非受三歸即成近事頌曰

若皆具律儀　何言一分等　約能持故說

論曰此中憎嫉對法義者心不生喜復設是難若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學一分三能學多分四能學滿分豈不已證成非唯三歸即成近事如是名別有但受三歸即成近事非前所說四種所攝應更說有五近事此於學處全无所學亦應第五近事故佛觀近事非離律儀說為一近事故契經中唯說四種雖諸近事皆具律儀然約能持故說四種謂雖具受五支律儀而後遇緣或便毀缺其中或有於諸學處能持一分乃至或有具持五支故作是說能持先所受故說能學言不尒應言受一分等故此四種但據能持然經主言約持犯戒說一分等尚不應問況應為荅誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一

分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有幾種鄔波索迦能學學處荅言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說此全无理唯對法宗所說理中應問荅故雖知近事必具律儀而未了知隨犯一種為越一切為一非餘由有此疑故應請問諸部若有未見此文於此義中迄今猶諍若異此者佛經數言鄔波索迦具五學處誰有於此已善了知而復懷疑問受多少設許尒者疑問相違謂彼本疑受量多少而問有幾能學學處荅學一分等豈除本所疑故彼義中不應問荅經主於此不正尋思於諍理中懷朋黨執翻言對法所說義中問尚不應況應為荅若闕律儀亦名近事苾蒭勤策闕亦應成然經主言何緣不許由佛教力施設不同雖闕律儀而成近事苾蒭勤策必具律儀此率已情无經說故世尊何處說離律儀亦成近事非苾蒭等曾聞經部有作是執亦有無戒勤策苾蒭彼執應同

布剌拏等諸外道見非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有三品故下中上別隨何故成頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫律儀隨受心力成上中下品由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品諸有歸依佛法僧者為歸何等

頌曰

歸依成佛僧无學二種法　及涅槃擇滅是說具三歸

論曰如本論言歸依佛者為歸何法謂若諸法妙有現有由想等想施設言說名為佛陁歸此能成佛无學法言謂若者即是揔標當所說義言諸法者即是顯示无我增言妙有言顯妙有性合現有即明現可得義或妙德合故名妙有現有即顯是所知性想等想等是名差別覺一切法一切種相不藉他教故名佛陁或此圓成智等衆德自然開覺故名佛陁或佛陁名顯彼有覺如質礙物名有質礙或佛陁名顯彼能說已所證覺以開

覺他如婆羅門問經廣說能成佛者顯彼諸法與佛施設為建立因如何此中於無量法而揔建立標一佛名如依衆多和合人上立一僧寶一勝所歸又於衆多无漏道上立一道蘊无有過失或先已說先說者何謂想等想施設言說即佛相續无學法中立一佛名无別一佛能成佛法為是何等謂盡智等及彼眷屬由得彼法能覺一切以彼勝故身得佛名非色等身前後等故為歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相无異故僧伽差別略有五種一无恥僧二痤羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝義僧無恥僧者謂毀禁戒而被法服補特伽羅痤羊僧者謂於三藏无所了達補特伽羅辟如痤羊無辯說用或言痤者顯无說法能復說羊言顯無聽法用即顯此類補特伽羅於三藏中无聽說用朋黨僧者謂於遊散營務鬪諍方便善巧結搆朋黨補特伽羅此三多分造非法業世俗僧者謂善異生此能通作法非法業勝義

僧者謂學無學法及彼所依器補特伽羅此定无容造非法業五中最勝是所歸依如讚歸依伽他中說

此歸依最勝　此歸依最尊　必因此歸依能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中迦多衍尼子意但以法為所歸僧故本論中作如是說歸能成僧學无學法僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等佛於此內非聲聞僧可是餘僧自然覺故今所歸者是聲聞僧理實通歸諸佛弟子以諸僧道相无異故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但為顯示當來現見僧寶歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃如是一切是煩惱幾名之差別或有謂愛味著門轉不應棄捨故寄愛名通顯一切煩惱永盡愛與餘煩惱同一對治故言愛盡者謂見所斷諸愛永斷故預流者此愛盡時便自記別諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言離者謂欲界中諸所有貪多分已斷即是已薄欲界貪義滅謂欲界諸愛全斷此地煩惱當於尒時決定無能繫縛義故言涅槃者謂色無色諸愛永斷由此盡時諸所有苦皆永寂故此則顯示四沙門果或此四種如其次第顯三界愛斷及永般涅槃或愛盡者三界愛斷所言離者除愛所餘諸煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅槃界言涅槃者顯無餘依般涅槃界此中何法是所歸依能歸是何歸依何義所歸依者謂滅諦全道諦一分除獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣彼法非所歸依彼不能救生死怖故謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖菩薩學位不起期心故亦無能教誡他義故彼身中學无學法不能救護非所歸依有餘師言不和合故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦生無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語業為體自立誓限為自性故若并眷屬五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善无為如何能為自身救濟以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故三所歸依有差別者佛唯無學法二俱非僧體貫通學與无學又佛體是十根少分僧通十二法體非根擇滅无為非根攝故又歸依佛謂但歸依一有為沙門果歸依法者謂通歸依四无為沙門果歸依僧者謂通歸依四有為沙門果及四果能趣向又佛辟如能示導者法如安隱所趣方域僧如同涉正道伴侶應求此等三差別因應思何緣於餘律儀處立離非梵行為其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰唯欲邪行極為能觀此他世者共所訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者躭著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行謂無始來數習力故婬欲煩惱數起現行諸在家人隨順欲境數易和合抑制為難故不制彼令全遠離又諸聖者於欲邪行一切定得

不作律儀經生聖者亦不行故離非梵行則不如是故於近事所受律儀但為制立離欲邪行若異此者經生有學應不能持近事性戒若諸近事後復從師要期更受離非梵行得未曾得此律儀不有餘師說得此律儀然不由斯方成近事亦不由此失近事名亦非先時戒不圓滿有說不得未得律儀然獲最勝杜多功德名獲最勝遠離法者謂能遠離婬欲法故由此若能遠離妻室淨修梵行功不唐捐若有先時未取妻妾普於有情類受近事律儀於後取時寧非犯戒今非他攝故如用屬已財謂於今時以呪術力或財理等種種方便攝彼屬已不繫於他如何難令於彼犯戒又有別理今取彼時於前律儀无所違犯頌曰

得律儀如誓　非揔於相續

論曰諸受欲者受近事戒如本受誓而得律儀本受誓云何謂離欲邪行於他所攝諸女人所起他攝想而行非法如是乃名犯欲邪行非於一切

有情相續先立誓言我當於彼離非梵行而得律儀云何今時可名犯戒既如本誓而得律儀今正隨行如何名犯先取妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒以近事等別解律儀一切有情處所得故若異此者於自妻妾非處非時非支非禮亦應不犯欲邪行戒於舊所受既有犯者於新所受應有不犯故不應為如先所難何緣於四語業道中立離虛誑語為近事學處非立離餘離閒語等亦由前說三種因故謂虛誑語最可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰越諸學處被撿問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛為欲令彼堅持於一切律儀皆遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋即生慙如實自發露何緣一切離性罪中立四種為近事學處然於一切離遮罪中於近事律儀唯遮離飲酒頌曰

遮中唯離酒　為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒謂飲酒已於惡作說別悔墮落衆餘他勝五部罪中不能防守或有是處由此普於諸學處海擾乱違越由此世尊知飲諸酒是起一切性罪因故能損正念及正智故能引破戒破見愚故於一切種離遮罪中唯說此為近事學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切立學處中與離性罪相隨而制別解脫律儀從何而得復從何而得餘二律儀頌曰

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時得靜慮无漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從前後近分而得從二得者謂從二類即情非情性罪遮罪於情性罪謂煞等業遮謂女人同室宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地斷生草等從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故有情處者謂諸

有情及諸有情所依止處現蘊處界內者即是有情所依外者名為有情所止非過未故若得靜慮无漏律儀應知但從根本業道以定中唯有根本業道故非從前後近分而得以在定位唯有根本在不定位中無此律儀故從有情數所發遮罪尚不得此二種律儀況從非情所發遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得如與此戒為俱有心由此不同應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世前後近分及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來前後近分於業道等處置業道等聲以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故諸有獲得律不律儀從一切有情支因皆等不非一切等其相云何頌曰

律從諸有情　支因說不定　不律從一切

有情支非因

論曰律儀定由調善意樂普緣一切有情方得非少分緣惡心隨故支因不定支謂業道且於別解諸律儀中有從一切支謂苾芻戒有從四支得謂餘律儀許因不同略有二種一无貪等三種善根二下中上等起心別就初因說一切律儀由一切因一心有故就後因說一切律儀名由一因以下品等不俱起故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒无有不遍於諸有情得律儀者已說因故非於一分諸有情所擔受律儀惡心全息令

應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若有別者趣不定故於諸有情所得律儀應有增減若无別者何緣煞人犯他勝罪煞非人者唯犯麁惡若煞傍生犯墮落罪非有情境身差別故令所受戒亦有差別然罰罪業有差別者應知但由別加行故煞人加行與煞非人乃至煞蟻皆有差別由揔意樂建立律儀謂普於有情无有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀无有差別以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離煞等於某支戒我定能持於某方域我離煞等我唯於彼一月等時除戰等緣能離煞等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行是故无有由諸有情身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿思法等由自煞害成无間等所攝罪業得眷屬攝於理無遮謂離最初衆餘罪等又此所受別解脫律儀通

於一切能不能境得非唯於能境得此律儀要普於有情起無損惱意樂無別方可得故若謂不然於睡悶等皆不可煞故應不得律儀若謂彼覺得本心已還可煞者此亦應然以非所能有可改易為能境已還可煞故有作是說若唯於能得此律儀應有增減以所能境興非所能二類有情有轉易故此不成難境轉易時無此律儀得捨因故謂所能境及非所能後轉易為不能境無理令彼捨得律儀惣於所能得律儀故若必欲令能不能境有轉易故戒有捨得則成律儀增減過者豈不有草本無而生有諸有情永入圓寂由此應有捨得律儀亦不離前戒增減失是故前說於理無過又於過去一一如來及所化生入圓寂故後佛於彼不得律儀有後律儀戒於前失律儀非更新得謂先惣望一切有情各異相續別發得故又前後佛有情處得如是無表既無

細分不可分折為少為多如何言有後戒前失又一切佛遍於有情具一切支律儀無表以支數等無差別故無後佛戒戒於前失又佛功德皆平等者非約有偏不尒一身前後位別亦有增減況望他身無增減失已說有害心名不律儀者由如是種類住不律儀故有不律儀故行不律儀故名不律儀者此定無有由一切因下品等心得不律儀故數習不律儀故名不巧作不律儀者言屠羊者謂為活命要期盡壽恒欲煞羊餘隨所應當知亦尒諸屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘類寧於一切得不律儀遍於有情界得諸律儀其理可尒由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意乃至為救自身命緣亦不欲煞如何可說普於一切得不律儀此亦可然不律儀者普於有情境善意樂壞故雖無是處而假說言設諸有情及父母等一切皆作羊像現前屠者遍緣皆有害意謂彼久習不律儀心乃至已親亦无所顧為活命故設已至親現變為羊尚

有害意況命終後實受羊身於彼能無煞害意樂不律儀者受惡戒時必起如斯凶勃意樂設我母等身即是羊我亦當煞況餘生類由此意樂得不律儀異此但應得處中罪由此唯子親現非羊而亦有害心故遍得惡戒雖无聖者當作羊身而同至親亦有害意經主於此作是例言若觀未來羊等自體於現親等得不律儀羊等未來有親等體既於彼體无損害心應觀未來至親等體於現羊等不得惡戒如是等例於理不齊无善意樂故有惡意樂故謂彼正受不律儀時无正思惟調善意樂我當不害一切有情有邪思惟凶勃意樂我當普害一切有情事雖主羊而心寬遍是故容有觀未來羊於現聖親亦發惡戒非觀來世聖及至親於現羊身不發惡戒或無勞諍理應同許且如有一受屠羊人雖一生中不與不取於己妻妾住知足心痊不能言无語四過而因羊壞善阿世邪具得七支不律儀罪如是於親等雖无害心而善阿

世耶因羊壞故遍有情界得不律儀若先要期受善學處後不全損善阿世耶由遇別緣唯受煞者得處中罪非不律儀但得不律儀必應全損善阿世耶故具得七支若有例言如受善戒有支不具此亦應尒謂如有受近事近住勤策律儀雖不具支而亦得彼缺支攝戒受不律儀亦應如是此例非等律儀不律儀用功不用功得有異故謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得以難得故理數必應非受一時惣得一切若諸惡戒不藉用功惡阿世耶便能受得非難得故理數必應隨受一時惣得一切以於欲界不善力強惡阿世耶任運而起造諸重惡不待用功善阿世耶易毀壞故隨受一種便惣得餘善則不然故例非等現見穢草不用功生要設劬勞嘉苗方起又如有受不律儀人作是要期我於尽壽每晝或夜半月月等一度屠羊等亦得不律儀由不律儀易受得故以於欲界不善力強雖不恒為而得惡戒諸有欲受出家

律儀若作要期我於盡壽每晝或夜半月月等一度離煞等不得善律儀由善律儀難受得故以於欲界善法力劣若不恒持不得善戒此亦應尒為例不齊已說從彼得不律儀得不律儀及餘无表如何方便未說當說

頌曰

諸得不律儀　由作及誓受　得所餘无表
由田受重行

論曰不律儀人揔有二種一者生在不律儀家二生餘家後受此業諸有生在不律儀家若初現行煞等加行是人由作得不律儀若生餘家後方立誓謂我當作如是事業以求財物養活自身初立誓時便發惡戒是人由受得不律儀由三種因得餘无表餘無表者謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一者由田謂於如斯有德田所初施園林等善无表便生如說有依諸福業事二者由受謂自要期言我從今若不供養佛及僧衆不先食等或作誓限於齋日月半月每年常施食等由此有善无表續生

三由重行謂起如是慇重作意行善
行惡謂淳淨信或猛利經造善惡時
能發无表長時相續乃至信經勢力
終盡如前已說

說一切有部顯宗論卷第二十

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二六〇頁下一四行第九字「雖」，磧、普、南作「唯」。

一 二六一頁上一六行首字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一 二六一頁中一七行第八字「明」，磧、普、南、徑、清作「律儀」。

一 二六四頁中一〇行第一一字「且」，南作「正」。

一 二六五頁中一〇行第六字「有」，徑作「由」。

一 二六五頁中一二行「不不」，諸本作「下不」。

一 二六五頁下六行「形伐」，資、磧、普、南、徑、清作「刑伐」；麗作「刑罰」。

一 二六六頁上五行末字至次行首字「唯子」，諸本作「雖了」。

一 二六六頁上八行第五字「主」，資、磧、普作「王」。

一 二六六頁上一〇行第八字「既」，麗作「即」。

一 二六六頁下五行第一三字「得」，普作「待」。

一 二六六頁下末行第三字「常」，南、徑、清作「月」。

一 二六二頁上末行第四字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 二六二頁中一三行第一二字「怖」，徑作「佈」。

一 二六三頁上三行第六字「欲」，資作「故」。

一 二六三頁中七行「非禮」，資、磧、普、南、徑、清作「非體」。

一 二六三頁下一九行「同室」，諸本作「同室」。

一 二六四頁上二行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「外」。

一 二六四頁上二〇行第九字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「律儀」。

一 二六五頁下六行「形伐」，資、磧、普、南、徑、清作「刑伐」；麗作「刑罰」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之四

如是已說得律儀等捨律儀等今次當說且云何捨別解脫律儀頌曰

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生

斷善根夜盡　有說由犯重　餘說由法滅

迦濕弥羅說　犯二如負財

論曰調伏聲顯律儀異名由此能令根調伏故由五緣捨別解律儀一由故捨謂於律儀由阿世耶不懷欣慕為捨學處對有解人發起相違表業差別非但由起捨學處心如得律儀心無能故又在夢中捨不成故非但由起表業差別忿癲狂等捨不成故非但由二對傍生等起心發表捨不成故二由命終謂衆同分增上勢力得律儀故三由依止二形俱生謂身變時心隨變故又二形者非增上故四由斷滅所因善根謂表無表業等起心斷故是此律儀因緣斷義捨盡壽戒

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一　第二張　好　[illegible]

由上四緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出時諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一感墮重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故對法諸師作如是說尒時雖無得未得律儀而先得律儀無有捨義迦濕弥羅國毗婆沙師蘊理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀皆有捨義然犯重者有二種名一名具尸羅二名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他債時名為富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故非捨戒靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰

捨定生善法　由易地退等　捨諸無漏善由得果退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易地謂上下生二由退失謂退勝定捨衆同分及離染時亦捨暖等

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一　第三張　好　長

及退分定為攝此故復說等言如捨色善由易地退及離染三無色亦尒捨無漏善由二種緣一由得果捴捨前道二由退失捨諸勝道此或是果或勝果攝我於此中應少分別若捨見道及道類智當知但由得果非退道類智果攝亦必無退故退所練根亦有退義若不動法無學俱無所餘無漏容具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故衆同分力得律儀故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀三由相續二形俱起以於尒時所依變故不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時為得不律儀為名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依表得故前說應理先受戒時惡阿世耶非永捨故依前表

業惡戒還起處中無表捨復云何

頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂先擔受恒於某時敬礼制多及讚頌等今作是念後不更為彼阿世耶從茲便息由彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先現行相違事業本意樂息無表便斷二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪故軌範師作如是說由等起力所引發故雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦尒或先立限齊尒所時今限勢過無表便斷三由作業斷壞故捨謂雖不捨根本受心然更不為所受作業唯除忘念而不作者以此無表期加行生絕加行時無表便捨四由事物斷壞故捨謂所捨施制多園林及所施為罝網等事本由彼事引無表生彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞

故捨謂所依止有轉易故六由依根斷壞故捨謂起加行斷善惡時各捨彼根所引無表非至斷善得靜慮時方捨處中善惡無表以羸劣故起加行時便捨處中善惡無表所言根者通善惡根所說斷言是斷加行欲非色善及餘一切非色染法捨復云何

頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生

捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界應言少分亦離染捨如憂根等非色善法三界一切非色染法捨由一緣謂起治道若此品類能斷道生捨此品中惑及助伴何有情有善惡律儀頌曰

惡戒人除北　二黃門二形　律儀亦在天

唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀

無漏并無色　除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲唯三方有於三方內復除扇搋及半擇迦具二形者律儀亦尒謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有

律儀然唯人中具有三種謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀然無想天但容成就生無色界彼俱非有無漏律儀亦在無色謂若生在欲界天中及生色界中除中定無想皆容得有無漏律儀生無色中唯得成就以無色故必不現起無漏上生得成下故已辯諸業性相不同當釋經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相云何

頌曰

安不安非業　名善惡無記

論曰諸安隱業說名為善能得可愛異熟涅槃暫永二時濟衆苦故不安隱業名為不善由此能招非愛異熟極能遮止趣涅槃故非前二業立無記名不可記為善不善故是非安隱不安隱義又經中說業有三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動　欲善業名福　不善名非福

上界善不動　約自地處所　果業無動故

論曰欲界善業說名為福非福相違招愛果故諸不善業說名非福招非

愛果違福業故上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆名有動聖說此中有尋伺喜樂受動故由下三定有尋伺等災患未息故立動名不動經中據能感得不動異熟故名不動如何有動定招無動異熟雖此定中有災患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處滿業由別緣力可異趣處受以或有業能感外內財位形量色力樂等於天等中此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此業便熟色無色界餘地處業無容轉令異地處受業果處所無改動故等引地攝無散動故依如是義立不動名應知此中由於因果相屬愚故造非福業以非福業純染汙故要依麁重相續無明由此無明現在前位不能解信因果相屬是故發起諸非福行由真實義愚故造福及不動業真實義者謂四聖諦若於彼愚諸異生類於善心位亦得間起由此勢力令於三界不如實知其性皆苦起福不動行為後有因若已見

諦者則無是事乘先行力漸離染時如次得生欲色無色又經中說業有三種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦
上善順非二　餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故　順受揔有五
謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故

論曰諸善業中始從欲界至第三靜慮名順樂受業以諸樂受唯至此故諸不善業名順苦受第四靜慮及无色善業說名為順不苦不樂受此上都無苦樂受故非此諸業唯感受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中名受隨所化欲揔立受名下諸地中為亦許有順非二業為決定無有餘師言下地亦有順非二業以定中間既無苦樂應無業故又更有證謂本論說頗有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故此俱非定證然於下地中理應定有

順非二業如順正理廣辯應知此業為善為不善耶有作是言是善而劣又不可別亦而可揔言於諸善業中或有一類能感樂受及受資糧或有一類能感非二應知此業能益樂受名順樂受如順馬處或復此業能受於樂名順樂受如順浴散順餘受業應知亦然此業非唯感受異熟如何揔得順受業名諸業為因所感異熟皆似於受得受名故所以者何彼皆如受為身損益及平等故如水火等於樹枝等為益為損為等義成又順受多略說有五一自性順受謂諸受體如契經說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應順受謂一切觸如契經言順樂受觸乃至廣說三所緣順受謂一切境如契經言眼見色已唯受於色不受色貪乃至廣說由色等是受所緣故四異熟順受謂感異熟業如契經說順樂受業乃至廣說五現前順受謂現行受如契經說受樂受時二受便滅乃至廣說非此樂受現在前時有餘受能受此

樂受但據樂受自體現前即說名為受於樂受由所順受有多種故雖業異熟非皆是受而可揔立順受業名謂諸善業為因所感色不相應能為所緣生樂受故是諸樂受所領納故可愛異熟順樂受故亦名樂受由此善業所招諸果雖非樂受順樂受故招彼業名順樂受業順苦非二理亦應然如是三業有定不定其相云何

頌曰

此有定不定　定三順現等　或說業有五

餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定受故立不定名謂順樂業非必定熟若熟必應受樂異熟順餘二業說亦如是定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業定感異熟并前不定揔成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業三合成五種辟喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定

謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業揔成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種

地獄善除現　堅於離染地　異生不造生

聖不造生後　并欲有頂退

論曰此中唯顯順樂等業於現等時有定不定釋經所說順現受等四業相殊故定業中分為三種并不定業合而為四是說為善理必無有異熟不定時分定業時定唯是異熟定中位差別故非離異熟別有時躰如何時定非異熟耶此中但依異熟定業得果位差別立順現等故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟順現受等四種業中幾業有能引衆同分唯三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故即於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡

隨其所應皆容造四揔開如是若就別遮捺落迦中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生後受可造餘二異生不退若離彼染無容於彼無間受生故彼應除順生受業於上界沒必還生下故容造彼順後受業聖者不退若離彼染必無容有於彼更生故彼雙除順生順後隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終還得本果住中有位亦造業耶亦造云何頌曰

欲中有能造　二十二種業　皆順現受攝

類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯剌藍二頞部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年此十一位一生所攝住

中有位能造中有定不定業乃至能造老時二業應知亦尒當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故類同分者謂人等類非趣非生以約趣生中有生有同分異故諸定受業其相云何頌曰

由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或增上補特伽羅謂證世出世勝德於此田所雖无重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母設起下纏行損害事如是一切皆定業攝有餘師說若以猛利意樂所造或有造已起歡喜心或一切時數數串習或勝願力事力所起業皆決定現法果業其相云何頌曰

由田意樂勝　及定招異熟　得永離地業
定招現法果

論曰由田勝者聞有苾芻於僧衆中作女人語彼須臾頃轉作女人此等傳聞其類非一由意樂勝者聞有扇搋救脫諸牛黃門事故彼須臾頃轉作丈夫此等傳聞事亦非一或有餘業亦得現果謂生此地永離此地染於此地中諸善不善業必應現受不重生故如阿羅漢及不還者未離染時已造彼業今離染故成現法受彼是何業謂異熟定應知此中所說業者是異熟定非時定業若有餘位順定受業彼必定無永離染義必於餘位受異熟果若於異熟亦不定者永離染故不受異熟諸不還者及阿羅漢於欲三界設退起染必不生下定涅槃故異熟定業皆成現受餘隨所應類此當說何田起業定即受耶頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出
損益業即受

論曰於如是類功德田中為善惡業定即受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五一從滅定出謂此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者勝靜功德莊嚴其身為慤淨心生長依處二從無諍出謂此定中已能永拔一切煩惱災患相續有緣一切有情為境所起無邊增上意樂無諍功德積集熏身從此出時彼心相續不為一切世間定心及不定心之所勝伏是福非福近果勝田三從慈定出謂此定中有緣無量有情為境利益安樂增上意樂積集熏身出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續而轉能生勝業四從見道出謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本從此道出有勝淨身相續而生能生勝業五從修道出謂此道中能超一分生死根本餘如前說從如是一一初出位中乘前所修勝功德勢心猶反顧專念不捨諸根寂靜特異於常世出世間定不定福無能勝伏映奪彼者故說此五名功德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘果

出時由前所修定非殊勝修所斷惑
未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟
果中受最為勝今應思擇於諸業中
頗有唯招心受異熟或招身受非心
受耶亦有云何頌曰
諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異
論曰善無尋業謂從中定乃至有頂
所有善業於中能招受異熟者應知
但感心受非身於彼地中無身受故
身受必定與尋相應非無尋業感有
尋果諸不善業能感受者應知但感
身受非心以不善因苦受為果意地
苦受決定名憂憂受必非異熟果攝
故不善業唯感身受若執憂根定非
異熟諸有情類所發心狂在何識中
何因所感依何處起非異熟耶頌曰
心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂
除北洲在欲
論曰有情心狂唯在意識若在五識
必無心狂以五識身無分別故由何
因故有情心狂由諸有情業異熟起
由何等業異熟起耶謂由彼用藥物

呪術令他心狂或復令他飲非所欲
若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放
猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生
或餘事業令他失念由此業因於當
來世感得異類大種異熟由彼勢力
令心發狂由此心狂體非異熟善惡
心等皆容狂故由斯但說業異熟生
謂惡業因感不平等異熟大種依此
大種心便失念故說為狂如是心狂
對於心乱應作四句狂非乱者謂諸
狂者不染汙心乱非狂者謂不狂者
諸染汙心狂亦乱者謂諸狂者諸染
汙心非狂乱者謂不狂者不染汙心
有情心狂為但由此更由四種其四
者何一由驚怖謂非人等現可怖形
來相逼迫有情見已遂致心狂二由
傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故
傷其支節遂致心狂有情身中有別
支節若被打觸心即發狂三由乖違
謂由身內風熱淡界乎相違反大種
乖適故致心狂四由愁憂謂因喪失
親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆
私等何有情類有此心狂除北俱盧

所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲
天心尚有狂者況人惡趣得離心狂
地獄恒狂衆苦逼故欲界諸聖唯除
諸佛大種乖適容有心狂一切如來心
無狂乱無漸捨命無破音聲亦無鬚
白面皷等事以極淳淨妙業所生又
經中說業有三種謂曲穢濁其相云
何頌曰
說曲穢濁業　依諂瞋貪生
論曰身語意三各有三種謂曲穢濁
如其次第應知依諂瞋貪所生謂依
諂生身語意業名為曲業諂曲類故
實曲謂見故契經言實曲者何謂諸
惡見諂是彼類故得曲名從諂所生
身語意業曲為因故果受因名是故
世尊說彼為曲若彼瞋生身語意業
名為穢業瞋穢類故瞋名穢者謂瞋
現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害
自他身心諸煩惱中為過最重故薄
伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故
從瞋所生身語意業穢為因故果受
因名是故世尊說彼為穢若依貪生
身語意業名為濁業貪濁類故貪名

濁者謂貪現前染著所緣是染性故
從彼生等准前應釋又真道謂八
聖支能障彼生三業名曲真實無病
謂求涅槃障證彼因三業名穢依外
道見於佛教中障淨信心不信名穢
以能擾濁淨信心故從彼所起三業
名濁又墮斷常違慶中行從彼所起
身語意業違直道義故立曲名由損
減見所起諸業能穢淨法故立穢名
穢名必依極穢義故薩迦耶見所起
諸業能障無我真實淨見依障淨義
故立濁名又經中說業有四種謂或
有業黑黑異熟或復有業白白異熟
或復有業黑白黑白異熟或復有業
非黑非白無異熟能盡諸業經雖略
示而不廣釋今應釋彼其相云何頌曰
依黑黑等殊 所說四種業 惡色欲界善
能盡彼無漏 應知如次第 名黑白俱非
論曰佛依業果性類不同所治能治
殊說黑黑等四諸不善業一向名黑
以具染汙黑不可意黑故異熟亦黑
不可意故色界善業一向名白不為
一切不善煩惱及不

異熟亦白是可意故非無色者多闕
減故欲界善業名為黑白惡所雜故
異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名
依相續立非擾自體手相違故欲界
惡趣非善處雜故惡業果得純黑名
諸無漏業能永斷盡前三業者名第
四業此無漏業非染汙故得非黑名
非順愛故又不能感白異熟故說名
非白然大空經說無學法是純白者
以無學法於起善法亦時善法
品在斷義不成善法亦時猶被縛故
頌曰
有說地獄受 餘欲業黑雜 有說欲見滅
論曰於見道中四法智忍及於修道
雜欲染位前八無間聖道俱行有十
二思唯盡純黑雜欲四靜慮 第九無間思
聖道俱行一無漏思此四唯令純白
黑盡此時愁斷欲界善故亦斷第九
不善業故離四靜慮一地染第九
無間道俱行無漏思此四唯令純白
業盡所餘諸業無異熟故非所明故

於此不論故於此中唯說十七與無
閒道俱行聖思能永盡前三有漏業
雖盡諸業是聖慧解然於此中說近
對治雖身語業亦近治三非慧相應
故此不說何緣諸地有漏善業唯取
後道能斷非餘以諸善法非自性斷
已斷有容現在前故然由緣彼煩惱
盡時方說名為斷彼善法亦時善法
得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一
品在斷義不成善法亦時猶被縛故
頌曰
有說地獄受及欲界中順餘受業如次
名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善
業感故順彼受名純黑業唯除地獄
餘欲業黑俱
論曰第一第三皆有異說有餘師說
順地獄受及欲界中順餘受業如次
名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善
業感故順彼受名純黑業唯除地獄
餘欲界中異熟皆通善惡業感故順
彼受名黑白業如是所說前已遮遣
謂善無能雜不善故有餘師說欲見
所斷及欲界中所有餘業如次名為
純黑俱業謂見所斷無善雜故名純
黑業欲修所斷有善不善故名俱業

此亦非理二所斷中俱有業不能感異熟果故若謂此中所說三業攝有異熟說非無異熟者不應簡言欲見所滅又強力業理必不應為力劣者之所奪雜是故不應說修所斷諸不善業亦得離名亦不應言欲界有善力勝不善奪伏惡業非所許故所以者何以欲界善非數行故無有能感一劫果故

說一切有部顯宗論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二六八頁中末行首字「勝」，南、徑、清作「分」。

一　二六八頁下三行「二種」，諸本（不含石，下同）作「三種」。

一　二六九頁中一五行第一一字「惑」，諸本作「或」。二七二頁上一〇行第三字同。

一　二七〇行第九字「名」，諸本作「於」。

一　二七〇頁上四行第八字「息」，資作「思」。

一　二七一頁下末行「十一位」，諸本作「十一住」。

一　二七二頁上一九行第一一字「起」，清作「趣」。

一　二七二頁中一〇行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　二七二頁下一七行「一分」，磧、南、徑、清作「二分」。

一　二七二頁下一八行「一一」，諸本作「二」。

一　二七三頁下三行第六字「苦」，磧作「若」。

一　二七四頁上一行「濁者」，諸本作「穢者」。

一　二七四頁上四行第二字「求」，諸本作「永」。

一　二七四頁下二行第七字「能」，諸本作「於」。

一　二七四頁下三行第八字「解」，諸本作「能」。

一　二七五頁上六行第五字「離」，諸本作「雜」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之五

又經中說有三乍尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰

無學身語業　即意三乍尼　三清淨應知

論曰無學身業名身乍尼無學語業即諸三妙行

名語乍尼意業為體何緣唯說色識蘊中有是乍尼意業為體非於餘蘊有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義乍尼唯心為體故契經說心寂靜故有清寂靜此心乍尼由身語業離衆惡故可以比知意業於中無能比用唯能所比合立乍尼何故乍尼唯在無學以阿羅漢是實乍尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨無漏妙行永離煩惱垢故可名清淨有漏妙行猶為惡行煩惱垢汙如何清淨此亦

暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作煩惱等無間緣是則不應名清淨者此亦非理善心起時非為染心起加行故染心無間無漏不生有漏善心能引無漏故有漏善得清淨名頓無又經中言有十業道或善或惡其相

名身語意妙行然意妙行復有三種非業無貪無嗔正見智所讚故感愛果故此行即妙故名妙行正見邪見雖非益損他而為彼本故亦成善惡又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰

所說十業道　攝惡妙行中　麁品為其性

論曰於前所說惡妙行中若麁顯易知攝前惡行不攝何等妙行如應成善惡若善攝前妙行論曰於前所說十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等妙惡行耶加行後起等彼非麁顯故且於不善十業道中若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道令遠離故若語惡行過失尤重說為業道令遠離故若意惡行重貪嗔等說為業道并不善思皆非業道善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒斷草葅等語善業道於語妙行不攝一分謂受語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道為皆

定有表無表耶不尒云何頌曰

惡六定無表　彼自作媱二　善七受生二

定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂煞生等除欲邪行非如是六若遣他為至根本時有表生故若有自作彼六業道則六皆有表無表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯無表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名為定生此唯無表但依心力而得生故加行後起如根本耶不尒云何頌曰

加行定有表　無表或有無　後起此相違

論曰業道加行必定有表此位無表或有或無若猛利纏淳淨心起則有無表異此則无後起翻前定有無表此位表業或有或無第二剎那無表為始名為後起故此定有若於尒時起隨前業則亦有表異此便無於此義中建立業道加行根本後起異相如順正理廣辯應知又契經說苾芻三業道於究竟時皆由三根佛作是說業道於究竟時皆由三根加行有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根生

當知煞有三種一從貪生二從嗔生三從癡生乃至邪見有三亦尒豈諸業道於究竟時皆由三根加行依無閒義亦生業道已說不善從三根加行有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根起

不善加行由貪起者如有貪彼齒駁身分或為得財或為戲樂或為拔濟親友加行三根起依先等起故作是說煞生三種善根共相應故此善三位其相自身從貪引起煞生加行從瞋起者如勤策受具戒時来入論曰不善根起依先等起故善心必與皆從無貪无瞋無癡善根所起以善善於三位中皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相不善業道加行生時一由三位皆是善心所等起故作是說煞生三種善根無閒各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無閒相應生三加行依無閒義亦生業道已說不善從三根加行有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根起

不善加行由貪起者如有貪彼齒駁身分或為得財或為戲樂或為拔濟親友加行三根起依先等起故作是說煞生三種善根無閒各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無閒相應生三加行依無閒義亦生業道已說不善從三根加行有異云何有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根起

論曰不善業道於究竟時皆由三根佛作是說諸善業道於究竟時皆由三根加行有異云何有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相不善業道加行生時一由三位皆是善心所等起故作是說煞生三種善根無閒各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無閒相應生三加行依無閒義亦生業道已說不善從三根加行有異云何有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根起

論曰不善業道於究竟時皆由三根佛作是說諸善業道於究竟時皆由三根加行有異頌曰

三以從三根　無閒生故　貪等三根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆是善心所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相不善業道加行生時一由三位皆是善心所等起故作是說煞生三種善根無閒各容生三業道由此已顯從貪瞋癡無閒相應生三加行依無閒義亦生業道已說不善從三根加行

由瞋究竟要無所顧極麁惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極涂汙心現在前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離閒雜穢語三一一許容由三究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等四處

論曰如前所說四品業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂煞等三有情處起要待有情此業道生故非唯待外物此業道生豈不此三亦名色處起一念亦得名色名此三要託諸蘊趣故偷盜等三衆具處起於他有情所受用物欲攝屬已業道方成雖待有情而衆具勝故說三種託衆具成唯邪見一名色處起由此撥無名色法故雖此亦撥涅槃為無永滅謂尚無苦況無而名色門撥無名色處起豈不邪苦涅槃是故但言名色處起由見亦撥有情何故但言名色處起由此緣別名色亦生但撥有情所依名色撥能依假不說自成又聖教中有無有情理必無名色亦無同有情撥實為無重故成業道撥無假法輕故非業道是故不言有情處起虛誑語等三名身等處起語體必依名等起故語雖亦說有情等生而正親依名身等起又雜穢語不待有情无有不說名身等者或依不共處立業道無如自作者一切皆成煞生業道由彼同許為一事故如為一事展轉相教故一煞生餘皆得罪若有他力逼入此中因即同心亦成煞罪唯除若有失麁語雖依名身等起恐謂唯依外此業道亦成故說唯依有情處起又發麁語不假餘詞故不說依名身等起由加行及由果滿於此二分隨闕一時不為煞生乃至齊何名為煞生根本罪纏頗有煞者起煞加行及煞生由故思　他想不誤煞

論曰要由先發欲煞故思於他有情他有情想作煞加行不誤而煞謂唯煞彼不濫煞餘齊此名為煞生業道有懷猶豫為抶為人設復是人為彼非彼因起決志若是若非我定當煞命未斷故以能煞者其命已終別依生故謂煞加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾未起煞生加行成煞業道理不應然若有多人集為軍衆欲煞怨敵或獵獸等於中隨有一煞生時何人得成煞生業道頌曰

俱死及前死　無損依別故

論曰若能煞者起煞加行定欲煞他與所煞生俱時捨命或在前死彼能煞彼不濫煞餘齊此名為煞生業道有懷猶豫為抶為人設復是人為彼非彼因起決志若是若非我定當煞由心無顧若煞有情亦成業道如是業道若定若疑但具煞緣皆有成理於剎那滅行煞罪如何成以起惡心

行煞加行令所煞者現命滅時不能
為因引同類命障應生命令永不生
故名煞生由斯獲罪已分別煞生當
辯不與取頌曰
不與取他物　力竊取屬已
論曰前不誤等言如應流至後謂要
先發欲盜故思於他物中起他物想
或力或竊起盜加行不誤而取令屬
已身齊此名為不與取罪若有盜取
窣堵波物於佛得罪佛將涅槃捴受
世間所施物故盜亡僧物已作羯磨
於界內僧得偷盜罪羯磨未了於一
切僧若盜他人及魚馬等出所住處
業道方成已辯不與取當辯欲邪行
頌曰
欲邪行四種　行所不應行
論曰捴有四種行不應行皆得名為
欲邪行罪一於非境謂他所護或母
或父或父母親乃至或失所守護境
二於非道謂設已妻口及餘道三於
非處謂於制多寺中迴處四於非時
謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說
若夫許受齋戒而有所犯方謂非時

既不誤言亦流至此若於他婦謂是
已妻或於已妻謂為他婦道非道等
但有誤心雖有所行而非業道若於
此他婦作餘他婦想行非梵行有說
亦成加行受用時並於他境故有說
如煞業道不成加行究竟時前境各
別故苾芻尼等如有戒妻若有侵欺
亦成業道已辯欲邪行當辯虛誑語
頌曰
染異想發言　解義虛誑語
論曰說聽力故成虛誑語謂於所說
異想發言及所誑者解所說義染心
不誤方成業道所誑未解雜穢語取
語多字成要最後念表無表業方成
業道或隨所誑解義即成前字俱行
皆此加行此中解義據所誑者能解
名解非正解義齊何名為能解正解
前謂解者住耳識時後謂正能分別
其義若正解義義意識知語表耳識
俱時滅故應此業道唯無表成是故
理應善義言者住耳識住業道即成
能誑具足表無表故有言所誑隨解
不解但異想說業道即成不尒此同

離間語故隨忍不忍要解方成經說
諸言略有十六謂於不見不聞不覺
不知事中言實見等所見等中言不
見等如是八種名非聖言不見等中
言不見等所見等中言實見等如是
八種名為聖言何等名為所見等相
頌曰
由眼耳意識　并餘三所證　如次第名為
所見聞知覺
論曰若境由眼耳意餘識所證如次
名所見等鼻舌身根取至境故捴名
為覺餘經定說三根所取為所覺故
經言大母汝意云何諸所有色非汝
眼見非汝曾見非汝當見非希求見
汝為因此起欲起貪起親起愛起阿
賴耶起尼延底起躭著不不尒大德
諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所
有法非汝意知廣說乃至不尒大德
復告大母汝於此中應知所見唯有
所見應知所聞所覺所知唯有所聞
所覺所知此經既於色聲法境說為
所見所聞所知准此於餘定立所覺
若不許尒所覺是何又香等三所見

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　第十三張　好　惠女

等外於彼三境應不起言已辯虛誑語當辯餘三語頌曰

染心壞他語　說名離間語　非愛麁惡語
諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀訾於他名麁惡語前染心語流至此故解義不誤亦與前同一切染心所發諸語名雜穢語皆雜穢故唯前語字流至此中有說異前三餘染心所發佞歌邪論等方雜穢語取佞謂苾芻邪求名利發諂愛語歌謂倡伎染心悅他作諸諂曲及染心者諷吟相調邪論者謂勝數明等述惡見言等謂染心所發悲嘆及戲論語輪王現時歌詠等語隨順出離與染相違故彼皆非雜穢語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語取非業道攝薄塵類故不引無表非无無表可業道攝已辯三語當辯意三頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見
名邪見業道

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　第十四張　好　惠女

論曰於他財物非理躭求欲令屬已或力或竊如是惡欲名貪業道於有情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道舉初攝後故說等言具足應如契經所說謗因謗果二世尊等摠十一類邪見不同謂無施與乃至廣說如是已辯十業道相依何義釋諸業道名頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業為境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為餘世記論中俱極成故或業之道故名業道亦業亦道故名業道具足應言業道業道以一為餘但言業道善業道義類此應知加行後起應名業道思亦緣彼為境轉故理亦應說而不說者為本依本

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　第十五張　好　惠女

彼方轉故先說麁品為業道故內外增減隨根本故一切惡業道皆現善相違斷諸善根由何業道斷續善根差別云何頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得　撥因果一切
漸斷二俱捨　人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若尒何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者或離欲位最初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說被賊燒村何等善根為此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論說斷三界善者依上善根得更遠說令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故此斷善根何因何位謂有一類成極暴惡意樂隨眠後逢惡友緣力所資轉復增盛故善根減不善根增後起撥因撥果邪見令一切善皆悉隱沒由此相續離善而住此因此位斷諸善根邪見

有二謂自界緣及他界緣或有漏緣
及無漏緣誰能斷善應言一切能斷
善根九品善根為可頓斷如見道斷
見所斷耶不尒云何謂漸次斷九品
邪見九品善根順逆相望漸次斷故
如修道斷修所斷惑既如修道斷所
斷惑理於中間通起不起諸律儀果
有從加行有從生得善心所生隨捨
彼因即便捨彼為在何處能斷善根
人趣三洲非在惡趣染不染慧不堅
牢故亦非天趣現見善惡諸業果故
言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世
耶故如是斷善依何類身唯男女身
志意定故為何行者能斷善根唯見
行人非愛行者諸見行者悉阿世耶
極堅深故諸愛行者諸愛行者悉阿
動故由斯理趣遮扇搋等又此類人
如惡趣故此善根斷其躬是何善斷
應知非得為體以重邪見現在前時
能令善根成就得滅不成就得相續
而生故斷善體即是非得前已成立
非得實有善根斷已由何復續由疑
有見謂續善位或由因力或依善友

有於因果欵復生疑所招後世為無
為有有於因果欵生正見定有後世
先執是邪尒時善根成就得還起不
成就得滅名續善根九品善根頓續
漸起如頓除病氣力漸增於現身中
能續善不亦有能續除造逆人有餘
師言斷見增者亦非現世能續善根
依彼二人經作是說彼定於現法不
能續善根彼人定從地獄將歿或即
於彼將受生時能續善根非餘位故
若由緣力彼斷善根將生時續由自
他力應知亦尒又意樂壞非加行壞
斷善根者現世能續若二俱壞斷善
根者要身壞後方續善根見戒相對
應知亦尒非刼將壞及刼初成有斷
善根相續潤故斷善邪見四句差別
使自行婬等若先加行所造惡業貪
等起時隨三究竟如是等類准例應
本業道義所說善惡二業道中有幾
並生與思俱轉須曰

別遮一八五
論曰於諸業道思俱轉中且不善與
思從一唯至八一俱轉者謂離所餘
貪等三中隨一現起若先加行所造
惡業貪等餘染及不染心現在前時
隨一究竟二俱轉者謂行邪行若自
行煞盜婬妄語或遣他為隨一成位
貪瞋邪見隨一現前若先加行所造
惡業貪等餘染及不染心現在前時
隨二究竟三俱轉者謂先加行所造
惡業貪等起時隨三究竟若遣一使
作煞等一自行婬等俱時究竟若自
作二如理應思若先加行所造惡業
貪等餘染及不染心現在前時隨三
究竟若起貪等餘染心時自成業攝
離間虛誑語業等使作一等如理應
思四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或
麁惡語意業道一語業道三若遣二
使自行婬等若先加行所造惡業貪
等起時隨三究竟如是等類准例應
思五六七俱如理應說八俱轉者謂
先加行作六惡業自行邪欲俱時究
竟餘例應思後三不俱故無九十如

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　第十九張　好　丁亥

是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思揔開容至十別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七此相應慧非見性故無色定俱無律儀故三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識及依無色盡无生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒諸許亦用加行善心受散律儀作是通說或餘一切有隨轉色正見相應心正起位別據顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　第二十張　好　夯

在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行

頌曰

不善地獄中　麁雜瞋通二　貪邪見成就
北洲成後三　雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成　無色无想天
前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二種謂麁惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就苦逼相罵故有麁惡語怨嘆悲叫故有雜穢語身心麁強儱戾不調由乎相憎故有瞋恚貪及邪見成而不行無可愛境故現見業果故無相害法故無煞生謂彼但由業盡故死無攝財女故無盜婬以無用故無虛誑語或虛誑語令他想倒彼想常倒故無誑語彼常離故或無用故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就而不現行不攝我所故身心柔軟故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語彼通現成由彼有時染心歌詠壽量定故無有煞生無攝財物

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十二　第二十張　好　夯

及女人故無不與取及欲邪行無誑心故無虛誑語或無用故常和穆故無離間語言清美故無麁惡語除前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道皆通成現然有差別謂天鬼傍生前七業道唯有處中攝無不律儀人三洲中二種俱有已說不善善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支无色無想但容成就必不現行謂聖有情生无色界成就過未無漏律儀無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅生無色時成彼過去若未來世六地皆成二處皆無現起義者無色唯有四蘊性故無想有情無定心故律儀必託大種定心二處乎無故不現起餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有離律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆具二種

說一切有部顯宗論卷第二十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二七六頁下四行首字「雖」，諸本（不含石，下同）作「離」。

一　二七六頁下末行「十業」，諸本作「十善」。

一　二七七頁上八行第一二字「同」，諸本作「因」。

一　二七七頁中末行第八字「相」，諸本作「根」。

一　二七八頁中五行首字「等」，諸本作「業」。

一　二七八頁中一九行第一一字「前」，磧、南作「何」。

一　二七八頁下一二行第七字「今」，磧、南作「令」。

一　二七九頁上一九行第一〇字「失」，資、磧、普、南、清作「夫」。

一　二七九頁中六行末字「各」，諸本作「名」。

一　二七九頁中一四行第三字「字」，磧作「子」。

一　二八〇頁中一三行第四字「行」，南作「得」。

一　二八〇頁下六行首字「漸」，資、磧、普、南作「斬」。

一　二八一頁中一八行第一〇字「見」，諸本作「定」。

一　二八二頁上九行「五識」，諸本作「意識」。

一　二八二頁中一三行「懽戾」，諸本作「懽悷」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十三　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之六

善惡業道得果云何頌曰

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦

斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果

其三者何異熟等流增上別故謂於

十種若習若修若多所作由此力故

生捺落迦是異熟果從彼出已來生

此閻人同分中受等流果謂煞生者

壽量短促不與取者資財之匱欲邪

行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗

離閒語者親友乖穆麁惡語者恒聞

惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛

瞋者癡增上近增上果

生捺落迦是異熟果從彼出已來生

傍生鬼界是等流果謂煞生者

壽量極長壽近增上果

餘如前說

此閻人中壽短先是加行果後是根

本果根本近分俱名煞生由壞威光

感惡外具是故煞業得三種果餘惡

業道如理應思由此應准知善業道

三果且於離煞若習若修若多所作

由此力故生於天中受異熟果從彼

沒已來生人中受極長壽近增上果

即復由此感諸外具有大威光遠增

上果餘善三果翻惡應說又契經說

八邪支中分色聲為三謂邪語業命

離邪語業邪命是何雖離彼無而別

說者須曰

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生

遣經故非理

論曰瞋癡所生身語二業如次唯名

語故多諸惡觸田豐荊棘磽确鹹鹵

雜穢語故時候變改貪故果少瞋故

果幹由邪見故果少或無是名業道

增上果別為一煞業感地獄已復感

短壽外惡果耶有餘師言即一煞業

先受異熟次近增上後遠增上故有

三果理實煞時能令所煞受苦命斷

壞失威光令他苦故生於地獄斷他

命故人中壽短先是加行果後是根

本果根本近分俱名煞生身語二業

所生身語二業方名邪命非餘貪瞋

別說為一有餘師執緣命資具貪欲

所以者何為自戲樂作歌儛等非資

命故此違經故理定不然成蘊經中

說為闘等世尊亦立在邪命中邪受

外塵虛延命故由此非獨命資糧貪

所發身語方名邪命正語業命翻此

應知諸業道中隨麁細說先身後語

八道支內援順相生先語後身故契

經中說尋伺已發語如前所說果有

五種何等業有幾果頌曰

邪語邪業從貪所生身語二業名邪

語邪業亦說名邪命以難除故異二

別立貪細能奪諸有情心極聰慧人

猶難禁護故此對二為極難除諸在

家人邪見難斷以多妄執吉祥等故

諸出家者邪命難除所有命緣皆屬

他故為於正命令彰重修故佛離前

別說為一有餘師執緣命資具貪欲

所生身語二業方名邪命非餘貪瞋

所以者何為自戲樂作歌儛等非資

命故此違經故理定不然成蘊經中

說尋伺已發語如前所說果有

五種何等業有幾果頌曰

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生

遣經故非理

論曰瞋癡所生身語二業如次唯名

邪語邪業從貪所生身語二業名邪

語邪業亦說名邪命以難除故異二

別立貪細能奪諸有情心極聰慧人

猶難禁護故此對二為極難除諸在

家人邪見難斷以多妄執吉祥等故

諸出家者邪命難除所有命緣皆屬

他故為於正命令彰重修故佛離前

別說為一有餘師執緣命資具貪欲

所生身語二業方名邪命非餘貪瞋

所以者何為自戲樂作歌儛等非資

命故此違經故理定不然成蘊經中

說為闘等世尊亦立在邪命中邪受

外塵虛延命故由此非獨命資糧貪

所發身語方名邪命正語業命翻此

應知諸業道中隨麁細說先身後語

八道支內援順相生先語後身故契

經中說尋伺已發語如前所說果有

五種何等業有幾果頌曰

邪語邪業從貪所生身語二業名邪

語邪業亦說名邪命以難除故異二

別立貪細能奪諸有情心極聰慧人

猶難禁護故此對二為極難除諸在

家人邪見難斷以多妄執吉祥等故

諸出家者邪命難除所有命緣皆屬

他故為於正命令彰重修故佛離前

別說為一有餘師執緣命資具貪欲

所生身語二業方名邪命非餘貪瞋

所以者何為自戲樂作歌儛等非資

命故此違經故理定不然成蘊經中

說為闘等世尊亦立在邪命中邪受

外塵虛延命故由此非獨命資糧貪

所發身語方名邪命正語業命翻此

應知諸業道中隨麁細說先身後語

八道支內援順相生先語後身故契

經中說尋伺已發語如前所說果有

五種何等業有幾果頌曰

有漏道業具有五果等流果者謂自地中後等若增諸相似法異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷言俱有者謂俱生法言解脫者謂無間生即解脫道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起增上果者有如是說謂離自性餘有為法唯除前生有作是言斷亦應是道增上果道增上力能證彼故即斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說為餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已捨分別諸業有果次辯異門業有果相於中先辯善等三業頌曰

善等於善等　初有四二三　中有二三四
後二三三果

論曰最後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善不善無記三業二為因如其次第對善不善無記三法

辯有果數後例應知初善業以善法為四果除異熟以不善為二果謂士用及增上以無記為三果除等流及離繫中不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以無記為四果謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業以欲界中身邊見品諸無記法為等流故後無記業有二二五果

論曰學等三業一一為因如其次第各以三法為果別者謂學業以學法為三果除異熟及離繫以無學法為二果謂士用及增上非二為三果除異熟及等流無學業以非二為五果已辯學等無學為三果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二亦尒以非二為五果已辯學等

辯三世當辯辯諸地頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰於諸地中隨何地業以同地法為四果除異熟以不善為二果謂士用及增上以無記為三果除等流及離繫若是有漏以異地法為四果除異熟及離繫若是無漏以異地法為二果謂士用及增上若是無漏以異地法為三果除異熟及離繫以無記為四果除異熟及離繫不隨眠故不遮等流已辯諸地當辯學等頌曰

無學一三二　非學非无學

論曰見所斷業以欲界中身邊見品諸無記法為果別者謂學業以學法為二果謂士用及增上以無學法為一果謂增上以非二為三果除異熟及等流無學業以非二為五果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二亦尒以非二為五果已辯學等無學為三果除異熟及離繫不說後當辯見所斷業等一二各於三　初有三四一
中二四三果　後有一二四　皆如次應知

論曰見所斷業以欲界中身邊見品諸無記法為果別者初見所斷業以

見所斷法為三果除異熟及離繫以
修所斷法為四果除離繫以非所斷
法為一果謂增上中修所斷業以見
所斷法為二果謂士用及增上以修
所斷法為四果除離繫以非所斷法
為三果除異熟及等流後非所斷業
以見所斷法為一果謂增上以修所
斷法為二果謂士用及增上以非所
斷法為四果除異熟皆如次者隨其
所應遍上諸門略法應尒因辯諸業
應復問言如本論中所說三業謂應
作業及非應作非不應作
其相云何頌曰
染業不應作　有說亦壞軌　應作業翻此
俱相違第三
論曰有說染汙身語意業名不應作
以從非理作意生故有餘師言諸壞
軌則身語意業設是不染亦不應作
由彼不合世軌則故謂諸無覆無記
身業若住若行若飲食等諸有不合
世俗禮儀皆說名為壞軌身業諸有
無覆無記語業壞形言時及作者等
但有不合世俗禮儀皆說名為壞軌

語業等起前二思名壞軌意業此及
染業名不應作應作業者與此相翻
俱違前二是第三業若依世俗後亦
可然若就勝義前說為善謂唯善業
名為應作唯諸染業名不應作无覆
無記身語意業名非應作非不應作
然非一切不應作業皆悉行攝唯有
不善是惡性故得惡行名以招愛果
名為妙行招不愛果名為惡行有覆
異熟轉餘時受又理必無時分定業
非造作增長必受異熟故若謂有生
由定不定多種業引或復有生唯為
多業能圓滿
一業引一生　多業引頌曰
論曰若依正理應決定說但由一業
受者彼復如何理必無容離前有後
或應前位所有果業必是定受果故
然於此中無決定理令前位業決定
受果令後位業受果不定故無一生
多業所引後亦有失一業引多生時
分定業應成雜亂故此無雜亂如先
已辯故無一業能引多生若尒何緣
尊者無滅自言我憶昔於一時於殊

勝福田一施食異熟從茲七返生三十三天七生人中為轉輪聖帝寂後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂毗婆沙者已釋此言一施食為依起多勝思願能引位別多異熟生故作如是言一施食異熟不應異熟能復感生但為顯依一施食境起多思願所招異熟分位差別故作是言或顯初基故作是說彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是展轉至寂後身生富貴家得究竟果如有緣一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴是故便勤求息利成千倍言我本由一迦栗沙鉢拏方一業唯引一生雖言一生由一業引而許圓滿由多業成辟如畫師先以一色畫其形狀後填衆彩今於此中引一趣業有衆多故此言意顯一類業中唯一剎那引衆同分同類異類多剎那業能為圓滿故說為多故如一色先畫形狀後填衆彩此言應理是故雖有同壽人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前平等皆成一切煩惱而現行別為障不同故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障異熟障躰者謂三惡趣全及善趣一分即北洲無想何故名障與此相違能滿非引如是二類其體能障聖道及道資糧并離染故雖有餘業能引衆同分以與諸業非俱有故一切毗婆沙說此五因緣易見易知說為不能引餘通

論曰二無心定得　不善有漏得亦無勢力引衆同分不善善有漏得亦無勢力引衆同分以能發業業感果故有餘師言煩惱與業二障皆審重以有此者第二生中亦不可治故無閒何義此無閒業是三障其體是何頌曰

三無心定得　不善有漏得　及善無漏得　雖欲伏除難　品生難可伏　若不數行對　猛利而非障　攝雖住欲界　具縛有情者　謂數行煩惱下品煩惱若有數行平等皆成一切煩惱而現行別為障不同故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障異熟障躰者謂三惡趣全及善趣一分即北洲無想何故名障與此相違能滿非引如是二類其體能障聖道及道資糧并離染故雖有餘業能引衆同分以與諸業非俱有故一切毗婆沙說此五因緣易見易知說為不能引餘通

論曰二無心定得　不善有漏得亦無勢力引衆同分以與諸業非俱有故一切

論曰非一切障諸趣皆有且無閒業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲內唯女及男非扇搋等如無惡戒有說父母於彼少恩彼於父母少著恥故謂彼父母生不具身愛念又微故言恩少彼於父母慙愧亦微要懷重慙愧方觸無閒罪若有人害非人父母亦不成逆罪少恩著恥故謂彼於子無如人恩子於彼無如人慙愧已辯業障唯人三洲餘障應知五趣皆有煩惱障遍一切處若異熟障全三惡趣人唯北洲天唯無想於前所辯三重障中說五無閒為業障體五無閒業其體是何頌曰

此五無閒中　四身一語業　三煞一誑語

一煞生加行

論曰五無閒中四是身業一是語業三是煞生一虛誑語根本業道一是煞生業道加行以如来身不可害故破僧無閒是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧或能破故若尒破僧破其躰是何能所破人誰所成就

僧破不和合　心不相應行　無覆無記性

所破僧所成

論曰僧破躰是不和合性無覆無記心不相應行蘊所攝豈成無閒如是僧破因妄語生故說破僧是無閒果非能破者成此僧破但是所破僧衆名破不經宿

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪何處幾時頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪　無閒一劫熟

隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪破俱生語表無表業造餘逆後不能破僧以造餘逆及受此必無閒大地獄中經一中劫受極重苦餘逆不必生於無閒然此不經一大劫者欲界無有此壽量故一中劫時亦不滿足經說天授人壽四万歲時来生人中證獨覺菩提故然不違背壽一劫少分中立一劫名故現有一分亦立全名如言此曰我有障等若造多逆初一已招無閒獄生餘應無果无無果失造多逆人唯一能引餘助滿故隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄中大柔軟身

多猛苦具受二三四五倍重苦或無中夭受苦多時如何可言餘應無果誰破須曰

論曰能破僧者要大苾芻必非在家行人非受行者以惡意樂極堅深故於染淨品俱躁動故要住淨行方能破僧以犯戒人無威德故即由此證苾芻尼等以彼依止無威德故唯見異生非破聖者他不能引得證淨故有說得忍亦不可破由決定忍佛所說故為舍二義說愚夫言要所破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說僧破在如是時此夜必和不經宿住如是名曰破法輪僧能障佛法輪壞僧和合故謂由僧壞邪道轉時聖道

被遮暫時不轉言邪道者提婆達多
妄說五事為出離道一者不應受用
乳等二者斷肉三者斷鹽四者應被
不截衣服五者應居聚落邊寺衆若
忍許彼所說時名破法輪亦名僧破
何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲
人幾頌曰

贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等

論曰唯贍部洲人少至九或復過此
能破法輪非於餘洲以無佛故要有
佛處可立異師要八故衆極少猶須
以為所破能破第九故衆極少猶須
九人等言為明過此無限唯破羯磨
通在三洲極少八人多亦無限通三
洲者以有聖教及有出家弟子衆故
要一界中僧分二部別作羯磨故須
八人過此無遮故亦言等於何時分
容有破僧破羯磨僧從結界後迄今
亦有至法未滅破法輪僧除六時分

何等為六頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界　於如是六位
無破法輪僧

論曰初謂世尊成佛未久有情有善
阿世耶故惡阿世耶猶未起故後謂
善逝將般涅槃聖教增廣善安住故
必僧和合佛方涅槃有餘師言證法
性定故衆咸憂感故非初非後於聖
教中成見二皰若未起位亦無破僧
要見皰生方敢破故未立止觀第一雙
時法尒由彼速還合故佛滅後時他
不信受無有真佛為敵對故未結界
時無一界內僧分二部可名僧破於
此六位無破法輪如是破僧諸佛皆
有不尒要有宿破他業於此賢劫迦
葉波佛時釋迦牟尼曾破他衆故且
止傍論應辯逆緣頌曰

殺母阿羅漢　破僧及出佛　打心出佛血　害後無學尼
破羯磨轉法輪　破和合僧　殺阿羅漢

論曰何緣唯說殺母等成無間非餘由
恩田壞德田故謂害父母是棄恩田
如何有恩身生本故如何棄彼謂捨
彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德
及能生故壞德所依故成逆罪若有
父母子初生時為煞棄於豺狼路等
或於胎中方便欲煞由定業力子不

命終彼有何恩棄之成逆彼定由有
不活等畏於子事急起欲煞心然棄
等時必懷悲愍數數緣子受戀縛心
若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下
中上故說棄恩皆成逆罪或由母等
田器法然設彼無恩但害其命必應
無間生地獄中諸聰慧人咸作是說
世尊於法了達根源作如是言但應
深信父母形轉煞成逆耶逆罪亦成
依止一故設有女人羯剌藍墮餘女
取置產門中生子煞何成害母逆
田彼血生者識託方增故第二女人
但如養母雖諸所作皆應諮決而害
但成無間同類故唯人趣結生勝緣
害成害母逆非唯持養者若於父母
起煞加行誤等無或有打心出佛血
父母起煞加行誤煞餘人無無間罪於非
若一加行害母及餘二無表生表唯
逆罪以無間業勢力強故鳴尊者言
亦有二表表是積集極微成故今觀
彼意表有多微有逆罪取有餘罪攝
有於阿羅漢無阿羅漢想亦無決定
解此非阿羅漢無簡別故害成逆罪

非於父母全與此同以易識知而不
識者雖行煞害無棄恩心阿羅漢人
無別標相既難識是亦難知非故湯
心煞亦成無間若有害父父是阿羅
漢得一逆罪以依止一故然顯一逆
由二緣成或以二門訶責彼罪故告
始欠持汝已造二逆所謂害父殺阿
羅漢若於佛所惡心出血一切皆得
無間罪耶要以煞心方成逆罪打心
出血無間則無无決定心壞福田故
若煞加行位彼未成無學將死方得
阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶無於
無學身无煞加行故若造無間加行
不可轉為有離染及得聖果耶頌曰
造逆定加行　無離染得果
論曰無間加行若必定成中間決無
離染得果餘惡業道加行中間若聖
道生業道不起轉得相續定違彼故
非已見諦者業道罪所觸然我所宗
無間加行揔說有二一近二遠近不
可轉遠有轉義於諸惡行無間罪中
何罪最重於諸妙行世善業中何最
大果頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大　感第一有思
世善中大果
論曰為破僧故發虛誑語諸惡行中
此罪最大如何此罪虛誑語取由所
發言依異想故謂彼於法有法想於
非法有非法想於大師有大師想於
已身有非一切智想然由深固惡阿
世耶隱覆此想作別異說設有不以
異想破僧則不能生劫壽重罪何緣
此罪惡行中最由此毀傷佛法身故
障世生天解脫道故感第一有異熟
果思於世善中為最大果能感最極
靜異熟故約異熟果故作是說如其
通就五果說者是則應說與金剛喻
定相應思能得大果謂此能得異熟
果外諸有為無為四阿羅漢果雖諸
無漏無間道思皆除異熟得餘四果
然此所得最為殊勝諸結永斷為此
果故為簡此故說世善言為唯无間
罪定生地獄諸無間同類亦定生彼
非定無間生非無間業故無間同類
其相云何頌曰
汙母無學尼　煞住定菩薩　及有學聖者

奪僧和合緣　破壞窣堵波　是無間同類
論曰言同類者是相似義若有於母
阿羅漢尼行非梵行為極汙辱是名
害母同類業相若有煞害住定菩薩
是名害父同類業相若有煞害有學
聖者是名第三同類業相若有侵
奪僧和合緣是名破僧同類業相若
有破壞佛窣堵波是名第五同類業
相有異熟業於三時中極能為障言
三時者頌曰
將得忍不還　無學業為障
論曰若從頂位將得忍時感惡趣業
皆極為障以忍超彼異熟地故如人
將離本所居國一切債主皆極為障
若有將得不還果時欲界繫業皆極
為障若有將得無學果時色无色業
皆極為障此後二位喻說如前然於
此中除順現受及順不定受異熟不
定業并異熟定中非異處熟者
說一切有部顯宗論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二八四頁上一〇行「此力」，磧、普、南作「此方」。

一　二八四頁中一行第七字「田」，清作「由」。

一　二八五頁中一九行末字至次行首二字「現在業」，諸本（不含石，下同）作「現在世業」。

一　二八六頁中三行「前二」，諸本作「前三」。

一　二八七頁中三行末字「如」，諸本作「如以」。

一　二八八頁上七行第五字「觸」，諸本作「蠲」。

一　二九〇頁上一六行第一三字「決」，徑作「果」。

一　二九〇頁中七行「深固」，諸本作「染因」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第五之七

如上所言住定菩薩為從何位得住定名彼復於何說名為定頌曰

從修妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家

具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士夫相異熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天由此趣中多行善故妙可稱故立善趣名於善趣內常生貴家謂婆羅門或剎帝利巨富長者大婆羅門家於貴家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不為女何況有受扇搋等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂一切有情一切時中一切方便心無厭倦名無退屈由無退屈故說為堅豈不未修妙相業位善提心不退應立住定名何故要修妙相業位菩薩方受住決定名尒時人天方共知故先時但為諸天所知或於尒時趣等覺定先唯等覺決定非餘何相應知脩妙相業頌曰

贍部男對佛　佛思思所成　餘百劫方修

各百福嚴飾

論曰菩薩要在贍部洲中方能造脩業道各起下等五品善思前後各然引妙相業此洲覺慧寬明利故唯是男子非女等身尒時已超女等位故此不應說於前頌中恒受男身義已顯故造此業時唯現對佛謂親見佛不共色身相好端嚴種種奇特有欲引起感此類思不對如來無容起故此妙相業唯緣佛思佛是可欣順德境故感妙相業唯思所成非修所成不定界故所感異熟此所繫故非聞所成彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不為女何況有受扇搋等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂一切有情一切時中一切方便故說為堅豈不未修妙相業位菩提心不退應立住定名何故要修妙相業位菩薩方受住決定名尒時人天方共知故先時但為諸天所知或於尒時趣等覺定先唯等覺決定非餘何相應知脩妙相業頌曰

於三無數劫 各供養七万 又如次供養
五六七千佛
論曰初無數劫中供養七万五千佛
次無數劫中供養七万六千佛後无
數劫中供養七万七千佛三無數劫
二滿時及初發心各逢何佛頌曰
三無數劫滿 逆次逢勝觀 然燈寶髻佛
初釋迦牟尼
論曰言逆次者自後向前謂於第三
無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二
劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿
所逢事佛名為寶髻初無數劫首逢
釋迦牟尼謂我世尊初發心位逢一
薄伽梵号釋迦牟尼彼佛出時正居
末劫滅後正法唯住千年時我世尊
為陶師子於彼佛所起殷淨心塗以
香油浴以香水設供養已發弘誓願
願我當作佛一如今世尊故今如来
二同彼我釋迦菩薩於何位中何
波羅蜜多修習圓滿頌曰
但由悲普施 被折身無忿 讚歎底沙佛
次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位
一二又一二 如次脩圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能遍於
一切舍識施一切物唯運悲心彼於
後時串習力故悲心轉盛能遍施與
一切有情非一切物若時菩薩普於
一切能施一切但由悲心非自希求
勝生老別齊此布施波羅蜜多修習
圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲
貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多
修習圓滿若時菩薩勇猛精進以一
伽他經七晝夜讚底沙佛便超九劫
齊此精進波羅蜜多修習圓滿若時
菩薩處金剛座將登無上正等菩提
次無上覺前住金剛喻定齊此定慧
波羅蜜多修習圓滿理應此位無間
方圓得盡智時此方滿故別別能到
圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經
說有三福業事一施類福業事二戒
類福業事三修類福業事此云何立
福業事名頌曰
施戒修三類 各隨其所應 受福業事名
差別如業道
論曰三類皆福或業或事隨其所應
如業道說謂如分別十業道中有業

亦道有道非業此中有福亦業亦事
有福業非事有福事非業有唯是福
非業非事且施類中身語二業具福
業事三種義名善故是福作故亦業
一切舍識施一切物唯運悲心非自希求
後時串習力故悲心轉盛能遍施與
一切有情非一切物若時菩薩普於
勝生老別齊此布施波羅蜜多修習
圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲
貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多
修習圓滿若時菩薩勇猛精進以一
伽他經七晝夜讚底沙佛便超九劫
齊此精進波羅蜜多修習圓滿理應此位無間
方圓得盡智時此方滿故別別能到
圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經
說有三福業事一施類福業事二戒
類福業事三修類福業事此云何立
福業事名頌曰
施戒修三類 各隨其所應 受福業事名
差別如業道
論曰三類皆福或業或事隨其所應
如業道說謂如分別十業道中有業

亦道有道非業此中有福亦業亦事
有福業非事有福事非業有唯是福
非業非事且施類中身語二業具福
業事三種義名善故是福作故亦業
是能等起身語業思轉所依門故亦
名事彼等起思唯名福業思俱有法
唯受福名戒類既唯身語業性故皆
具受福業事名修類中慈唯名福事
業之事故慈相應思以慈為門而造
作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法
福業顯作福義謂福加行事顯所依
謂施戒修是福業之事為成彼三起
福加行故有說唯思是真福業福業
之事謂施戒修以三為門福業轉故
何法名施施招何果頌曰
由此捨名施 謂為供為益 身語及能發
此捨大富果
論曰三類皆捨物及能捨具皆可名施
此捨大富果
論曰雖所立施名但依捨具謂由
而於此中所立量名依能
此具捨事得成故捨所思是真施躰
如所度境不得量名所立量名依能
度具或為捆勝貯藏稱譽傳習隨他

親愛親附由如是等捨事亦成然非此
中正意所說為簡彼故說為供為益
言於已涅槃唯為供養於餘亦為益
彼大種諸根有行施時但為益彼具
名何謂謂身語業及此能發能發謂
何謂無貪俱能起此聚即身語業及
能起心并此俱行揔名施體如有頌言
若人以淨心 輟已而行施 此剎那善蘊
捨立以施名
應知如是施類福業事迴向解脫亦
得離繫果而且就近決定為言但說
能招大財富果依何立此大財富名
以財妙廣不可奪故為何所益而行
施耶頌曰
為益自他俱 不為二行施
論曰施主施時觀於二益一為自益
感果善根二為益他諸根大種施主
有二一有煩惱二無煩惱有煩惱者
復有二種一未離欲貪二已離欲貪
於此二中各有二種一諸聖者二諸
異生此中未離欲貪聖者及已未離
欲貪異生此中未奉施制多唯為自益謂自
增長二種善根一者能招大富為果
二者為得上義資粮諸有已離欲貪
聖者奉施制多除順現受不招大富
由彼已能畢竟超彼異熟地故而容
為得上義資粮是故亦名唯為自益
非此能益他根大種故不益他無煩
惱者施他有情唯為益他謂能益他
諸根大種非自增長二種善根除順
現受有煩惱者施他有情為二俱益
感得於廣大財愛樂受用若應時施
感應時財所須應時非餘時故若無
損他施便感資財不為王火等之所
侵壞由所施財有差別故施果差別
財異色等 得妙色好名 衆愛柔軟身
有隨時樂觸
論曰由所施財或闕或具色香味觸
如次便得或闕或具妙色等果謂所
施財色具足故便感妙色香具足故
便感好名如香芬馥遍諸方故味具
足故便感衆愛如味美妙衆所愛故
觸具足故感柔軟身及有隨時生樂
受觸若有所闕隨應果減如是亦由
或有施主於因果中心懷猶豫或有
施主率尒隨欲或有施主具淨尸羅
及果皆有差別由所施田有差別者
或少虧遣或全無戒或有施主於佛

田異由趣苦　恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名田異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風等隨時食藥復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量今於此中由緣差別故苦有異由除受者差別苦故果有差別由恩別者如父母師及餘有恩如熊鹿等本生經說諸有恩類於有恩所起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果必定由德別者如契經言施持戒人果百千倍乃至施佛果最無量雖皆無量亦有少多如殑伽河大海水滴如望財施法施為尊就財施中何為最勝頌曰

脫於脫菩薩　第八施最勝

論曰若已解脫者施已解脫田於財施中此最為勝若諸菩薩以勝意樂等欲利樂一切有情為大菩提而行

惠施雖非解脫施解脫田而施福中此最為勝除此更有八種施中第八施福亦最為勝八施者何一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得上義而行惠施如世尊說施聖果無量頗施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師　最後生菩薩　設非證聖者施果亦無量

論曰如是五種設是異生施者亦能招無量果住最後有名最後生法師四田中是恩田所攝一切能感無量果業上下品類皆平等耶不尒云何由六因故令一切業成輕重品其六者何頌曰

後起田根本　加行思意樂　由此下上故業成下上品

論曰後起謂作此業已或頓或數隨前而作田謂於彼造善造惡根本謂根本業道加行謂引彼身語思謂由彼業道究竟意樂謂所有意趣我應當造如是如是若有六因皆是上品

此業最重翻此最輕除此中間非最輕重如契經言審思作業名為造作亦名增長何因說業名增長耶由五種因何等為五頌曰

由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故此業名增長

論曰由審思故者謂審思而作非率尒思作亦非全不思由圓滿故者謂齊此量業應墮惡趣此業圓滿名為增長餘唯造作由無惡作對治故者謂無追悔無對治業由有伴故者謂作不善業不善為助伴由異熟故者謂時設不定定与異熟善上相違異此應知唯名造作如上所說未離欲等奉施制多唯為自益既無受用者施福如何成頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰非我唯許所捨財物受者受用施福方成所許者何謂諸施福略有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福然捨

類福初捨資財此福即成對治貪故
無貪俱思所等起故捨資財已隨所
施田受用或不施福無失若不尒
者有施僧伽或別人等諸資生具
或彼未用物便壞失如是施主物應
唐捐施福不生無當果故彼既未用
福由何生用福雖無而有受福制多
無受福由何生復何因證知福生要
由受不受於彼無攝益故此非定證
所以者何如修慈等福亦生故謂修
慈定於諸有情平等發起與樂意樂
雖無受者亦無攝益而勝解力有多
福生修悲等定得福亦尒施制多福
類亦應然於有德田追生勝解起極
尊敬奉施制多雖無受者亦无攝益
由自心力有多福生然不唐捐起施
敬業要因起業方起勝思勝思方能
生勝福故有設難言於善田所植施
業種既受果生植在悪田果應非受
此難非理所以者何頌曰

悪田有受果　果種無倒從未度迦
論曰現見田中種果無倒
種苦果終不生貨婆種中不生甘果

非由田力種果有倒然由田過令所
植種或生果少或果全無如是雖於
悪田植施而由施主利樂他心唯愛
果生不招非愛已辯施類戒類當辯
離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞
依治滅淨等
論曰言犯戒者謂諸不善色即從煞
生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名
遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪
而佛為護正法有情別意遮止受戒
者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名
離性及遮俱說名戒此各有二謂表
無表以身語業為自性故戒具四德
得清淨名隨有所減不名清淨言四
德者一者不為犯戒所壞言犯戒者
謂審思犯二者正起勝思方能
謂貪等煩惱隨煩惱三者依治犯戒及因故四者
念住等此能對治犯戒及因故四者
依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故
等言為顯復有異說有說戒淨由五
種因一根本淨二眷屬淨三非尋害
四念攝受五迴向寂已辯戒類修

當辯頌曰
等引善名修　極能熏心故
論曰等引善者謂於定中等持自性
及彼俱有即此名修極熏心故修是
熏義如花熏麻謂諸定善於心相續
極能熏習令成德類非不定善故獨
名修前辯施福能招大富戒修二類
以於餘部有伽他言

有信正見人　修十勝行者　便為生梵福
感劫天樂故
已離欲者修四無量生上界天受劫
壽樂若未離欲建寧堵波造寺和僧
能勤修習慈等加行彼亦如修無量
根本感劫天樂有餘師說此如所辯
妙相業中所說福量契經說施略有
二種一者財施二者法施財施已辯
法施云何頌曰
法施謂如實　無染辯經等
論曰若能如實為諸有情以無染心
辯契經等令生正解名為法施說如
實言顯法施主於契經等解無顛倒
說無染言顯法施主不希利養恭敬
名譽不尒便為自他俱損契經等者
等餘十一即顯契經乃至論議言契
經者謂能攝攝容納隨順世俗勝義
堅實言顯法施主於契經等解無顛倒
弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙
綺句言詞隨述讚前契經所說有說
亦是不了義經言記別者謂隨餘問
酬荅辯折如波羅衍拏等中辯或諸
所有辯曾當現真實義言皆名記別有

說是佛諸了義經言諷頌者謂以勝
妙綺句言詞非隨順前而為讚詠或
二三四五六句等言自說者謂不因
請世尊欲令正法久住覩希奇事悅
意自說妙辯等流如說此那伽由彼
那伽等言緣起者謂說一切起說所
由多是調伏相應論道彼由緣起之
所顯故言辟喻者為令曉悟所說義
宗廣引多門比例開示如長喻等契
經所說有說此是除諸菩薩說餘本
行能有所證示所化言本事者謂
說自昔展轉傳來不顯說人談所說
事言本生者謂說菩薩本所行或
說無染言顯法施主不希利養恭敬
依過去事起諸言論即由過去事言
論究竟是名本事如曇馱多經若依
現在事起諸言論要由過去事言論
為契經宣說修行尸羅軌則淨命方
便名為調伏善能顯示諸契經中深
義趣言名為對法或依增上心戒慧
學所興論道如其次第名為契經調
伏對法或素怛纜藏是力等流以諸
經中所說義理畢竟無有能屈伏故
毗柰耶藏是大悲等流辯說尸羅清

此能正顯三乘希有故有餘師說辯
三寶言世所罕聞故名希法言論議
者謂於上說諸分義中無倒顯示釋
難決擇有說於經所說深義已見真
者或餘智人隨理辯釋亦名論議即
此名曰摩怛理迦釋餘經義時此為
本母故此又名為阿毗達磨以能現
對諸法相故無倒顯示諸法相故如
是所說十二分教略說應知三藏所
攝言三藏者一素怛纜藏二毗柰耶
藏三阿毗達磨藏如是三藏差別云
何未種善根未欣勝義令種欣故為
說契經已種已欣令熟相續作所作
故為說調伏已熟已作令悟解脫正
方便故為說對法或以廣略清妙文
詞綴綺雜染及清淨法令易解了名
為契經宣說修行尸羅軌則淨命方
便名為調伏善能顯示諸契經中深
義趣言名為對法或依增上心戒慧
學所興論道如其次第名為契經調
伏對法或素怛纜藏是力等流以諸
經中所說義理畢竟無有能屈伏故
毗柰耶藏是大悲等流辯說尸羅清

惡趣故阿毗達磨藏是無畏等流真
法相中能善安立問荅決擇無所畏
故如是等類三藏不同毗婆沙中已
廣分別前已別釋三福業事今釋經
中順三分善頌曰
順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃
聖道善如次
論曰順福分善謂感世間人天等中
愛果種子由此力故能感世間高族
大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王
如是等類諸可愛果順解脫分善謂
安立解脫善阿世耶令無傾動由此
決定當般涅槃辯此善根自性地等
應知如辯賢聖處說順決擇分善謂
煖等四此亦如後辯賢聖處說如世
間所說書印筭文數此五自躰云何
應知頌曰
諸如理所趣　三業并能發　如次為書印
筭文數自躰
論曰如理起者正方便生三業應知即
身語意能發即是能起此三如其所
應受想等法此中書印以前身業及
彼能發五蘊為躰非諸字像即名為
書所雕印文即名為印然由業造字
像印文應知名為此中書印次筭及
文以前語業及彼能發五蘊為體後
數應知以前意業及彼能發四蘊為
體但由意思能數法故應辯聖教諸
法相中少分異名令不迷謬頌曰
善無漏名妙　染有罪覆劣　善有為應習
解脫名無上
論曰善無漏法亦名為妙勝無記染
有漏法故諸染汙法亦名有罪是諸
智者所訶猒故亦名有覆以能覆障
解脫道故亦名為劣極鄙穢故應棄
捨故准此妙劣餘中已成故頌不辯
即有漏善無覆无記揔名為中諸有
為善亦名應習餘非應習義准已成
解脫涅槃亦名無上以無一法能勝
涅槃是善是常超衆法故涅槃是善
極安隱故餘法有上義准已成即一
切有為虛空非擇滅不具前說善常
相故
說一切有部顯宗論卷第二十四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十四
校勘記

一　底本，麗藏本。
一　二九二頁上末行第五字「定」，諸本（不含石，下同）作「決定」。
一　二九二頁中一行第六字「決」，諸本無。
一　二九二頁中一七行第三字「彼」，徑、清作「後」。
一　二九二頁下六行第五字「各」，諸本作「名」。
一　二九二頁下一六行「而轉」，諸本作「而得」。
一　二九三頁上六行首字「一」，諸本作「於」。
一　二九三頁上七行「寶髻佛」，磧、普作「寶佛髻」。
一　二九三頁上一二行「髻初」，磧、普作「初髻」。
一　二九三頁下四行第七字「善」，諸本作「業」。

一　二九三頁下二一行第一〇字「思」，徑、清作「由」。

一　二九三頁下末行第五字「揬」，諸本作「角」。

一　二九四頁上五行第三字「謂」，諸本無。

一　二九四頁中五行第二字「此」，磧、南、徑、清作「他」。又「大種」，清作「火種」。

一　二九四頁中一八行首字「主」，徑作「王」。

一　二九四頁下二〇行首字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。

一　二九五頁中二〇行第七字「彼」，諸本作「後」。

一　二九五頁下一九行第三字「方」，諸本作「力」。

一　二九六頁上三行「不施」，諸本作「不受用物」。

一　二九七頁上一行第三字「正」，磧作「立」。

一　二九七頁上二〇行首字「絹」，諸本作「縝」。下同。

一　二九七頁中一行「諷頌」，諸本作「諷誦」。

一　二九七頁中八行第九字「令」，資、磧、普作「今」；南作「命」。

一　二九七頁中九行「比例」，南作「此例」。

一　二九七頁下七行第四字「此」，諸本作「縝」。

一　二九八頁中一五行第九字「應」，清作「磨」。

辯隨眠品第六之一

已辯諸業契經處處說業感有然見
世間已離染者雖造善業而無功能
招後有果故於感有業應非因業獨
為因非我所許要隨眠助方能感有
故緣起教初說隨眠此復何因隨眠
有幾頌曰

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰以諸隨眠是諸有本要此所發
業方有感有能此中有名曰三有果
故離染者雖造善業而無勢力招後
有果如是隨眠略有六種謂貪瞋慢
無明見疑頌說亦言顯同類義謂瞋
如貪雖有多類而可摠說為一隨眠
慢等亦然故復言亦或此為顯如貪
與瞋行相不同故別建立如是慢等
行相雖同餘義有異故亦別立及言
為顯釋擾相違或顯摠攝隨眠類盡

若諸隨眠數唯有六何緣經說有七
隨眠頌曰

六由貪異七　有貪上二界　於內門轉故
為遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪為二
故經說七欲貪有貪相老別故色无
色愛佛說有貪彼貪多託內門轉故
又於上二界有起解脫想為遮彼執
故立有名以此有言目生身義既說
有貪在上二界義准欲界貪名欲貪
取見道諦所斷八於前七增戒取修
所斷四離見及疑如是合成三十六
種前三十二名見所斷纔見諦時彼
即斷故唯後有四名修所斷見四諦
已後後時中數數習道彼方斷故由
此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一
部謂見苦所斷邊執見亦尒戒禁取
通在二部謂見苦見道所斷邪見通
四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦
尒餘貪等四各通五部謂見四諦及
修所斷如是摠說見分十二疑分為

為十如前已辯即此所辯十種隨眠
部界不同成九十八部謂見四諦修
所斷五部界謂欲色無色三界且於
欲界五部不同乘十隨眠成三十六
謂見苦諦至修所斷如次有十七八
四即上五部於十隨眠一二一一如
其次第具離三見二見見疑謂見苦
諦所斷具十一切皆違見苦諦故見
集滅諦所斷各七離有身見邊見戒
取見道諦所斷八於前七增戒取修
所斷四離見及疑如是合成三十六
種前三十二名見所斷纔見諦時彼
即斷故唯後有四名修所斷見四諦
已後後時中數數習道彼方斷故由
此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一
部謂見苦所斷邊執見亦尒戒禁取
通在二部謂見苦見道所斷邪見通
四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦
尒餘貪等四各通五部謂見四諦及
修所斷如是摠說見分十二疑分為
見苦所斷十見道所斷十修所斷十
論曰六隨眠中見行異為五餘非見
成九十八即前六種復約異門
說於六中由見行異建立如是慢等

苦所斷乃至見道所斷亦然數習名修謂見迹者為得上義於苦等智數數熏習說名為修此道所除名修所斷色無色界五部各除瞋餘與欲同故各三十一由是一切正理論師以六隨眠約行部界門差別故立九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷智所害故約界非地建立隨眠由離界貪立遍知故謂四靜慮諸煩惱法性少相似雖有四地而合說一於四無色合說亦然經但說色貪无色貪等故何緣上界無瞋隨眠彼瞋隨眠事非有故謂於苦受有瞋隨增苦受彼無故瞋非有又彼相續由定潤故又彼非瞋異熟因故有說彼無惱害事故慈等善根所居處故諸所攝受皆遠離故言八十八見所斷等此見修斷為定尒耶不尒云何頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷　餘通見修斷
智所害唯修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八

地攝通見修斷謂聖者斷唯見非修法類智忍如應斷故若異生斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯修一所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習无漏世俗智所斷故如前所辯六隨眠中由行有殊見分為五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體

論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中執我我所此見名為薩迦耶見有故名薩衆謂迦耶顯此所緣有而非一即於所執我我所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見五種妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝揔名見取理實應立見等取名略去等言但名見取或見勝故但舉見名以見為初取餘法故於非因道

謂因道見一切揔說名戒禁取謂大自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投火水等種種邪行非生天因妄執為因名第一道唯受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執為因名第二道如前除等或戒禁勝是故但立戒禁取名應知五見自體如是若於自在等非因計因如是戒禁取迷於因義此見何故非見集斷頌曰

於大自在等　非因妄執因　從常我倒生
故唯見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能觀察深理但於自在等諸蘊麁果義妄謂是常一我作者此為上首方執為因是故此執見苦所斷謂執我者是有身見於苦果義妄執為我故現觀苦我執即除非我智生非於後位若有我見見集等斷於相續中我見隨故即非我智應不得生以見唯法時我見即滅故非我智起我見已除然有我見於自在等相續法中計一我已次即於彼相續法上起邊執見

計度為常由此應知於自在等法常我二執唯見苦所斷以非常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執唯見苦所斷然於非道計為道中若違見道強即見道所斷豈不如計自在等為因執苦為因唯許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦為道唯許見集斷如是不應生如何撥無滅諦見後計此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體亦應不成以於撥道執苦為道唯許見集斷如是不成戒禁取體不應生如何撥無滅諦見後計此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體亦應不成以於撥道執苦為道唯許見集斷如是不應生如何撥無滅諦見後計苦斷非見集斷如是不成戒禁取體亦應不成以於撥道執苦為道唯許見集斷如是不應生如何撥無滅諦見後計此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體亦應不成以於撥道執苦為道唯許見集斷如是不應生如何撥無滅諦見後計此難不然以於苦諦見為非常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始無終等故此因執唯見苦斷以非常等想治常等想故非見苦諦非常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體亦應不成以於撥道執苦為道唯許見集斷如是不應生如何撥無滅諦見後計苦斷非見集斷如是不成戒禁取體亦應不成以於撥道執苦為道唯許見集斷如是不應生如何撥無滅諦見後計苦斷非見道

者則見道斷應畢竟無或應說別因等非道計道何緣此二見苦所斷所餘乃是見道斷耶若執二俱見道斷者應說何故見道斷耶非見道時能了彼境或了彼自體或斷彼所緣或應遍知建立理壞謂若見道所斷隨眠能緣見苦所斷為境誰遮遍知建立壞失如現觀位苦智已生集智未生見苦所斷猶為見集所斷緣縛雖以永斷未立遍知如是乃至滅智已生道智未生見苦所斷猶為見道所斷緣縛亦應雖斷未立遍知然非所許應辯理趣我宗說二俱見苦斷唯見苦所斷緣牛戒等故但計麁果為彼因故非許二俱見苦所斷見道所斷便畢竟無非道計道有二類故一緣戒禁等二緣親迷道緣戒禁等違悟道信力不如緣親迷道者緣戒禁等者行相極麁故不遠隨逐故意樂不堅故少設劬勞即便斷滅緣親迷道與此相違由此應知非道計道諸戒禁取有二類別一見苦斷二見道斷如前所說常我倒生為但有

斯二種顛倒不尒顛倒揔有四種一於非常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於非我執我顛倒如是四倒其體是何頌曰

四顛倒自體　謂從於三見　唯倒推增故想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒如是所說是一師宗然毗婆沙決定義者約部分別十二見中唯二見半是顛倒體謂有身見苦見取全邊執見中取計常分斷常二見行相乎違故可說言二體各別諸計我論者即執我於彼有自在力是我所見此即我見由二門轉豈不諸煩惱皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種不尒建立倒相異故何謂倒相謂具三因何謂三因一向倒故推度性故妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒所計容離欲染等故少分暫時得清淨故斷見邪見非妄增益於壞事門

此二轉故餘部見取非增勝故所餘煩惱非推度故由此顛倒唯四非餘豈不經中說諸顛倒揔有十二如契經言於非常計常有想心見倒於苦不淨非我亦然不尒想心非推度故隨見倒力亦立倒名與見相應行相同故然非受等亦如想心可立倒名有別因故謂於非常等起常等見時必由境中取常等相能取相者是想非餘故立倒名非於受等又治倒慧亦立想名謂非常等行中說為非常等想由慧與想近相資故相從立名受等不尒由所依力有倒推增取境相成故心名倒如契經說心引世間於惑瀑流處處漂溺毗婆沙說唯想與心可立倒名世極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說由此心想隨見倒力立顛倒名非於受等如是諸倒唯見苦斷以常顛倒等唯於苦轉故了非常等覺唯緣苦生故不應後見集滅道時方捨常樂我淨見故辯見隨眠差別相已為餘亦有差別相耶亦有云何頌曰

慢七九從三 皆通見修斷 聖如煞經等
有修斷不行
論曰有愚癡者先於有事非有事中
挍量自他心生高舉說名為慢由行
轉異分為七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六畀慢七邪慢
於他劣等族朋等中謂己勝等高舉
名慢於他等勝族朋等中謂己勝等
名為過慢於他殊勝族朋等中謂己勝等
勝彼名慢過慢於五取蘊執我我所
心便高舉名為我慢於未證得地道
斷等殊勝德中謂己證得名增上慢
諸有在家或出家者於他工巧尸羅
等德多分勝中謂己少劣心生高舉
名為畀慢於無德中謂己有德名為
邪慢言無德者謂諸惡行違功德故
立無德名猶如不善然本論說慢類
有九類是品類義即慢之差別九類
者何一我勝慢類二我等慢類三我
劣慢類四有勝我慢類五有等我慢
類六有劣我慢類七無勝我慢類八
無等我慢類九無劣我慢類此九皆
依有身見起我勝者是過慢類我等

者是慢類我劣者是畀慢類有勝我
者是畀慢類有等我者是慢類有劣
我者是過慢類無勝我者是慢類無
等我者是過慢類無劣我者是畀慢
類是故此九從三慢出謂慢過慢及
畀慢三行次有殊成三三類無劣我
慢類高舉如何成謂有如斯於自所
是念頗我死後斷壞無有无病樂哉
此愛但緣衆同分起何緣聖者有諸
慢類等我慢等法而不現起頌曰

論曰等言為顯煞等諸經無有愛全
聖雖未斷而定不行又此見疑親所
增故見疑已斷故不復行謂慢類我
慢有身見所增煞生等經邪見所增
諸無有愛斷見所增有愛一分常見
所增不善惡作是疑所增故聖身中
雖有未斷而由背析皆定不行餘非
見疑親所增故聖既成就容可現行
九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行

彼定非貪安足處故有愛一分謂願
當為鴿羅伐拏大龍王等等言為顯
阿素洛王北俱盧洲無想天等此煞
經等雖修所斷而諸聖者定不現行
此不行因如後當釋有我慢等例亦
應然無有愛中亦有見斷隨經說故
言唯修斷如契經言一類苦遍作如
是念願我死後斷壞無有无病樂哉
此愛但緣衆同分起何緣聖者有諸
慢類等我慢等惡作中不善 聖有而不起
見疑所增故

頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應　及不共無明
遍行自界地　於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能遍行
然非一切謂唯諸見疑彼相應不共
無明非餘貪等見有七見疑有二疑
相應无明即攝屬彼不共有二故成
十一如是十一於諸界地中各能遍
行自界地五部謂自界地五部法中
遍緣隨眠為因生染是故唯此立遍
行名且約界說言三十三是遍依何
義立不共無明名如是說者相雜名
為共此非共故立不共名即是望餘
各別為義如契經說不共佛僧此顯
佛僧二寶各別以不共行故名不共
無明非餘隨眠相雜行故或普名共
即是遍義此非共故立不共名與諸
隨眠不相應故何故唯於見苦集斷
諸隨眠內有遍行耶唯此普緣諸有
漏法意樂无別勢力堅牢故能為因
遍生五部見滅見道所斷隨眠唯有
能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢

不能為因遍生五部故唯前二部有
遍行隨眠此遍隨眠具三遍義謂於
五部遍緣隨眠及能為因遍生染法
此相應法有二遍義謂於三義唯闕
道故應亦見滅見道斷者亦不應理
自相惑故尚無一念損緣二部況能
緣五故例不成後所例言如見滅道
所斷見取身見亦然俱是親迷迷滅
道故應亦見滅見道斷者亦不應理
薩迦耶見不能稱譽謗彼見故又所
緣境無分限故非有身見要先稱譽
謗滅道見方計為我亦非於境作分
限緣見取必由稱譽能謗滅道邪見
方計第一於所緣境作分限緣義既
有殊不可為例然有身見見苦諦時
遍知所緣即全永斷非見取者此有
別因所緣行解等不等故謂如三界
見苦所斷諸蘊非我乃至修斷諸蘊
非我其相亦然故見苦時非我見起
緣所見苦我見皆除計勝不然有於
少法觀餘少法計為勝故由此身見
隨行見取雖緣見滅道所斷法生麁
故如身見唯見苦斷如緣修道所斷
法生謗滅道見隨行見取雖亦緣彼
所斷法生而彼望前極微細故樂淨
行解所不攝故親執不欲滅道無明
所引邪見為最勝故雖見苦位遍知
所緣而要所緣永斷方斷是故見取

非如身見唯見苦時即全永斷故所說斷差別理成或緣見滅見道所斷見取各三謂見苦集及見滅道隨一斷故若於見滅見道所斷執果分勝是見苦斷執因分勝是見集斷若唯執彼為真實覺不偏執彼因分果分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非如身見若有身見戒取見取頓緣五部名為遍行是則遍行非唯尒所以於是處有我見行是處必應起我愛慢若於是處淨勝見行是處必應遍行此難不求高舉是則愛慢亦應遍行此界應遍行他界他地遍行簡彼故言自界自地亦有餘師言身邊二見受然雖見力起而此二種分限緣故由此遍行唯有十一前說十一於諸界地中各能遍行自界地五部為有他界自地亦有餘師言身邊二見受不共無明緣他界他地遍行簡彼故言自界自地五部為有他界自地亦有餘師言身邊二見受不共無明緣他界地由此唯他地他界他地遍行簡彼故言自界自地五部為有他界自地亦有餘師言身邊二見受不共無明緣他界地由此唯所餘九種亦能上緣上言正明上界上地兼顯無有緣下隨眠緣下則應遍知界壞上境勝故緣无此失且欲見苦所斷邪見謗色無色苦果為無見取於中執為最勝戒取於彼非因計因疑悽猶豫無明不了見集所

斷如應當說色緣無色例此應知准界應思約地分別然諸界地決定異者欲界乃至第四靜慮有緣上界上地遍行三無色中閉緣上界有頂一故非有餘見邊見亦无邊見必隨身見起理無有自上頓緣以自地中諸境界事是所緣境亦所隨眠若上地中諸境界非所緣境非所隨眠不可一概境界事是所緣境有隨眠處有不隨眠勿念煩惱緣境有隨眠相於相應亦有尒故於上界地必頓緣耶非必頓緣或別或捴身邊見何緣不緣上界地緣他界地執我我所及計斷常理不成故謂非於此界此地中生他界地執我不成故執我不成故執我所不得非一果故由是遍行因與隨眠相應由此唯見滅道所斷邪見疑相應及不共無明並非無漏緣應離境非然清淨勝性故論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣无漏謂見滅道斷三邪見二疑相應無明即攝九緣上理成有二故合成六如是六種力起故取有執受為已有故以現見諸界地中能緣滅道名緣无漏餘緣有漏不說自成此無漏緣於二地各緣幾地滅道為境諸緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸

謂如斯謂欲界生不作是執我是大梵亦不執言梵是我所故非身見是身見無故邊見亦无邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故是身邊見所引生邪智為遍行體唯是隨眠不尒云何并隨行法謂上所說遍行隨眠并彼隨行受等生等皆遍行攝同一果故然隨行中唯除諸得得與所得非一果故由是遍行因與隨眠相應及不共無明並非無漏緣應離境非然清淨勝性故論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣无漏謂見滅道所斷邪見疑相應無明即攝九緣上理成有二故合成六如是六種力起故取有執受為已有故以現見諸界地中能緣滅道名緣无漏餘緣有漏不說自成此無漏緣於二地各緣幾地滅道為境諸緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸

行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘諸法智品皆能治自地若能治餘諸類智品道若能治餘諸類智品皆能緣故何緣謗苦謗集邪見欲界繫者能緣八地乃至能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂唯緣彼地謗滅邪見於九地中一一唯能緣自地滅此有所以所以者何謂若有法此地愛所潤此地身見執為我我所彼諸法滅還為此地見滅所斷邪見所緣此說意言若有諸行此地我愛我見所緣彼由耽著此地行故若聞說有此地行滅便起此地邪見撥無非上行中有下耽著此地邪見撥彼滅無雖界地相望因寧下邪見撥無非上行中有下耽著此地邪見撥彼滅無雖界地相望因果隋絕而九地苦集展轉相牽又依生立因更互為因故一地邪見容有一切緣多減無相牽及相因理故謗減邪見唯緣自地滅然諸善智悟境理通容有頓緣多地行滅諸邪見起於

境迷謀固執所隋不能捴緣何緣邪見緣苦集滅有通唯別緣道不然由治有殊乎相因故謂所緣道雖諸地別而展轉相屬乎為因果故由此邪上捴緣六九地道如是過網理實皆無法類相望種類別故法類智品治如前說又緣道諦三界隨眠非苦集滅忍所對治故謗道見理應無能下品道同是欲界中緣道諦惑對治種類此同類道由乎相因乎相緣故說非對治亦欲緣道煩惱所緣類智地無遮此責不然非對治故初品法智品道與法智品雖乎相因由對治門故不相緣故非欲緣道煩惱品道同故不捴緣此已遮色無色界緣道煩惱種類別故與法智品道能治上界亦應能緣此中雖有少分法智品道能治上界少分煩惱亦乎相因而由治門種類別故與類智品不相緣故非上緣道煩惱所緣准此已遮色無色法智品過謂於種類別故與類智品道由一品道與法智品道不捴緣上地法智品道應非欲界邪見捴緣上五地中法智品雖乎相因由對治門故不相緣故非欲緣道煩惱故末至地亦非全屬上地者非欲治所緣准此已遮色無色界緣道煩惱亦應能緣治色無色法智品過謂於此中雖有少分法智品道能治上界少分煩惱亦乎相因而由治門種類別故與類智品不相緣故非上緣道煩惱所緣准此已遮色無色法智品過謂於種類別故不相緣故非欲緣道煩惱雖非對治而可捴為上八地中緣道惑境是故如頌所說理成何故貪瞋癡慢及二取見無漏斷不緣無漏以諸煩惱對治故亦非全能治色無色不能治彼初品法智不能治彼初品煩惱非此所緣於九地中類智品道由一種類展轉相因更乎相緣治類同故等類智品道亦能為初靜慮地等煩惱對治初靜慮等亦非全兩節推徵若緣無漏如善法欲希求涅槃及聖道故求解脫者不應離貪又滅道諦

應是所斷佛說離貪境名斷故如契經說汝於色中若能斷貪色亦名斷又於貪境見過失故方得離貪若許有貪緣無漏者應於滅道見過失時貪方得離此見非淨豈能盡惑又於貪境見功德故貪方得生若許有貪緣無漏者滅靜等行觀无漏時貪應增長如何因此能盡諸惑既俱不盡惑生死應無窮是故知貪不緣無漏緣怨害事方得生瞋無漏事中離怨害相故緣無漏瞋必不生又瞋隨眠其相麁惡諸無漏法最極微妙故瞋於彼無容得行諸慢隨眠高舉相故性不寂靜諸無漏法極寂靜故不生高舉又生慢者作是念言我得此法非無漏法力能為緣起如是慢以无漏法能治慢故二取若能緣無漏者是則應與正見相同無漏是真淨勝性故二取既無倒應非見所斷是故二取非無漏緣若尒有於謗涅槃者邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應無有過於有過法起增背心正合其儀應遠離故則應瞋恚非見滅斷無如

是失愚滅相者於能謗者方起瞋故謂於餘處執解脫已於謗真解脫方起不忍心是故要愚真滅相者方於謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不愚真滅相者於能謗滅邪見等上若生猒背非瞋隨眠乃是无貪善根所攝又如腹內積多病者為活命故雖食美食病所雜故皆成衰損腹無病者凡有所食一切於身有益無損如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者相續穢故於邪見等所起憎嫌皆說名為緣見滅斷邪見等法所起瞋恚若有如理於真滅中知是真滅無貪愛者相續淨故於能謗滅邪見等中所生猒背皆無過失若於知有涅槃正見所起瞋恚見何所斷此不應責見所斷瞋理必無容緣善法故此緣正見定修所斷然已見諦者此不復行緣謗滅見貪已永斷故寧不信有緣無漏瞋豈不此瞋世現知有謂有外道言涅槃中永滅諸根是大衰損故我於此定不欣求此本非瞋乃是邪見故本論說於樂計苦

是見滅斷邪見所攝理必應然以一切苦至極樂處方得永滅極樂處者唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不能了此樂相故又不能知生死過故躭著諸有不樂出離故起邪見非般涅槃寧執此為緣滅瞋恚

說一切有部顯宗論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三〇〇頁中九行第九字「目」，磧、南、徑、清作「自」。

一 三〇〇頁中末行第五字「謂」，諸本（不含石，下同）作「論」。

一 三〇〇頁下一六行第一二字「戒」磧、南作「成」。

一 三〇〇頁下末行第六字「此」，磧、南作「比」。

一 三〇一頁上一六行第四字「因」，諸本作「名」。

一 三〇一頁上五行第二字「各」，諸本作「亦」。

一 三〇一頁中一三行第三字「衆」，諸本作「聚」。

一 三〇二頁上五行第一一字「非」，諸本作「此」。

一 三〇七頁下六行第一一字「惑」，諸本作「或」。

一 三〇四頁上一二行第五字「德」，諸本作「得」。

一 三〇四頁中一八行「隨眠」，諸本作「眠眼」。

一 三〇四頁下八行末字「哉」，諸本作「我」。

一 三〇六頁上一三行第四字「力」，諸本作「曰」。

一 三〇六頁上二一行第一一字「苦」，諸本作「若」。

一 三〇六頁中末行末字「比」，徑、清作「此」。

一 三〇六頁下一三行首字「六」，諸本作「亦」。

一 三〇六頁下末行第六字「此」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一 三〇七頁上八行第五字「苦」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一 三〇七頁中一一行第五字「亦」，磧、南作「不」。

一 三〇七頁下六行第一一字「惑」，諸本作「設」。

一 三〇七頁下一二行第一二字「過」，諸本作「道」。

一 三〇七頁下一四行首字「少」，諸本作「上」。

一 三〇七頁下二二行「布求」，清作「若求」。

一 三〇八頁上二二行第八字「增」，諸本作「憎」。

一 三〇八頁下五行末字「般」，資、磧、普、徑作「撥」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之二

九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切　非遍於自部所緣故隨增　非無漏上緣　無攝有違故隨於相應法　相應故隨增

論曰遍行隨眠差別有二謂於自界地他界地遍行不遍隨眠差別亦二謂有漏無漏緣且遍行中自界地者普於五部自界地法所緣隨增不遍行中有漏緣者唯於自部自界地法所緣隨增不遍行中無漏緣者及遍行中他界緣者於所緣境無隨增義所以者何彼所緣境非所攝受及相違故謂若有法為此地中身見及愛攝為已有可有為此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸隨眠於此法中隨住增長即是隨縛增惛滯義如衣有潤塵隨住中如有潤田種子增長非諸無漏及上地法為諸下身見愛攝為已有故緣彼下惑非所緣隨增以不隨縛增惛滯故若下地生求上地等是善法欲非謂染汙為求離染此欲生故聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故彼二亦無所緣隨增理如於炎石足不隨住如火焰中鵝不增長此隨眠起親由所依然正起時兼託彼境如是已辯所緣隨增隨何隨眠於相應法由相應故於彼隨增所說隨增謂至未斷故初頌首標未斷言由此應知諸緣無漏他界地煩惱唯相應隨增諸緣有漏自界地遍具有所緣相應隨增去來隨眠有隨增不應言定有能發得故若異此者諸異生類無染心位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨增故說隨增乃至未斷若彼已斷即無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不失隨眠相故謂由對治壞其勢力故不隨增然彼隨眠體相不失故言猶有或據曾當有此用故今雖無用亦号隨眠如失國王猶存王号工匠停作其名尚存九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡无記所餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠四支五支定所伏故無有勢力招異熟果故彼皆是無記性攝若謂彼能招異熟果應上二界有非愛受染招愛受理不成故然無聖道成無記失唯有漏法有異熟故此種類中無異熟者方可說為無記性故身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性顛倒轉故寧非不善且有身見順善行故違斷善故定非不善愛慢雖有順修福行而由見力引彼令起又斷善時為強因故背善友故欲俱不善邊執見中執斷邊者計生斷故不違涅槃順猒離門故非不善如世尊說若起此見我於一切皆不忍受當知此見不順貪欲隨順無貪乃至廣說又世尊說於諸外道諸見趣中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有

執常邊見順我見生是無記理如我見說餘欲界繫一切隨眠與上相違皆是不善於此不善諸隨眠中有幾能為不善根體頌曰

不善根貪瞋及不善癡

不善根欲界繫一切貪瞋及不善癡論曰唯欲界繫一切貪瞋不善癡三不善根體唯不善煩惱為不善根宗義如是豈不一切不善根欲界繫一切貪瞋及不善癡論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡三不善根體唯不善煩惱為不善根宗義如是豈不一切法根名不善根皆為後因非唯三種无越已生惡法皆為後因非唯三種无越三理以不善根翻對善根而建立故何緣不建立不慢等善根五識身中無惡慳等可翻對故又具五義立不善根謂通五部遍依六識是隨眠性發惡身語斷善根時為勝加行慳等不尒如不善法有不善根無記法中有是根不亦有云何頌曰

無記愛癡慧　非餘二高故

無記根有三　無記愛癡慧三外方立四種　中愛見慳癡　三定皆癡故論曰迦濕弥羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三無記根攝慧根通攝有覆無覆根是因義无覆無記慧亦能為

因故無記根攝此三有力生諸無記何緣疑慳無記根疑二趣轉慳高轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根根堅住故慳高舉相向上而轉故不立根根趣下故世間共見根相如是隱於土下故名為根是體下垂上生苗義此三如彼故亦名根餘非隨眠或無勝用故不立彼為無記根外方諸師立此有四謂諸無記愛見慳為方諸天為方惡趣若言無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫修上定者不過依託愛見慳三皆依無明力轉故立此四為無記根彼作是言无覆無記根根義必依堅牢慧力劣故諸瑜伽師退失百千三昧勝功德故慳力勝立無記根此四事雖非一而於此中辯所繫名為事事復有二謂就依緣及部類辯就依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於色諸無記事彼為所緣繫於自相應繫如是乃至若身識俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應

一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記有四者謂荅四問若作是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩惱者死已當生无煩惱者死已不生若作是問人為勝劣應反詰記為何所方為方諸天為方惡趣若言無記名中遮善惡故何緣此四立無記根彼作是言无覆無記根義必依堅牢慧力劣故諸瑜伽師退失百千三昧勝功德故慳力勝立無記根此四事雖非一而於此中辯所繫名為事事復有二謂就依緣及部類辯就依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於色諸無記事彼為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫如是乃至若身識俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 第七張 奸

處為相應繫就部類者謂見苦斷遍行隨眠於五部法為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫見苦所斷非遍隨眠唯於自部為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫如是一切隨應當說就三世辯何等有情有何隨眠能繫何事頌曰

若於此事中 未斷貪瞋慢 過現若已起
未來意遍行 五可生自世 不生亦遍行
餘過未遍行 現正緣能繫

論曰若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事夫為能繫必是未斷故初未斷如應遍流且諸隨眠揔有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡貪瞋慢三是自相惑諸聖教內屢有明文且如經言告衣袋母汝眼於色若不見時彼色為緣起欲貪不不尒大德乃至廣說又契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起躭著不不尒大德乃至廣說故此事中有貪瞋慢於過去世

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 第八張 奸

已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故豈不已斷繫義便無既說繫言已顯未斷何緣說此被未來繫復說過去已生未斷此未斷言應成無用无無用過此未斷言顯有品別漸次斷故即於此論次下文中亦說未來意遍行等謂彼貪等九品不同修道斷時九品別斷有緣此事上品隨眠已起已滅已得永斷彼於此事尚有未來餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能為繫是故本論於此義中雖說未來愛等所繫而於過去說未斷言故未斷言深成有用然過去世此品隨眠得永斷時未來亦斷容有餘品未來隨眠能繫此事未得永斷以未來世意識相應貪瞋慢三遍緣三世雖於此事或生不生但未斷時皆名能繫未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未來世由此已顯五識相應可生隨眠若至過去唯繫過去至現亦尒義准若與意識相應可生隨眠若至過現未斷容繫非自世法非唯意識

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 第九張 奸

相應隨眠若在未來能縛三世諸與五識相應隨眠若定不生亦縛三世謂彼境界或在未來或在現在或在過去彼雖已得畢竟不生而未斷時性能繫縛所餘一切見起无明去來未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能縛此事以何為證知貪等惑緣過去等三世境生即於其中能為繫縛由聖教證故契經言欲貪處法揔有三種一者過去欲貪處法二者未來欲貪處法三者現在欲貪處法若緣過去欲貪處法生於欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫乃至廣說又契經言若於過去未來現在所見色中起愛起恚應知於此非色繫眼非眼繫色此中欲貪是真能繫如是等類聖教非一為有去來於彼說繫應言彼有有相如何異畢竟無及現在有為實為假應言是實有實假相云何應知為境生覺是揔有相若无所待於中生覺是實有相如色受等若有所待於中

生覺是假有相如瓶軍等不可定執過去未来唯是假有無假依故又無所待能生覺故謂緣去来現世三境如次無待生宿住念求未来願了他心智過去未来既有所說實有相故決定實有然實有法復有二種一有作用二唯有體有作用法復有二種一有功能二功能闕由此已釋唯有體者諸假有法亦有二種一者依實二者依假此二如次如瓶如軍然有功能不名作用所有作用亦名功能據別功能前說有闕以如是理蘊在心中應固立宗去来定有由有因果染離染事自性非虛說為實有非如現在得實有名現見世間有同時法躰相雖一而有性殊如地界等內外性異受等自他樂等性別此性與有理定無差性既有殊有必有別由是地等體相雖同而可說為內外性別受等領等躰相雖同而可說為樂等性別又如眼等在一相續清淨所造色體相同而於其中有性類別以見聞等功能別故非於此中功能異有

可有性等功能差別然見等功能即眼等有由功能別故有性定別故知諸法有同一時體相無差有性類別既現見有法體同時體相無差有性類別故知諸法歷三世時體相無差有性類別故過未有與現有異寧知三世容皆實有頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故

許說一切有

論曰實有過去未来現在了教正理俱極成故現在諸法實有極成何教理證去来實有且由經中世尊說故謂世尊說過去未来色尚非常何況現在若能如是觀色非常則諸多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨於未来色勤斷欣求現在色中勤厭離滅若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨以過去色是有故應多聞聖弟子衆於過去色勤修厭捨若未来色非有不應多聞聖弟子衆於未来色勤斷欣求以未来色是有故應多聞聖弟子衆於未来色勤斷欣求又契經言業雖過去盡滅

變壞而猶是有何緣知此所引契經說有去来定是了義曾無餘處決定遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處說有補特伽羅而可說為實無有體又契經等分明遮故由此說有補特伽羅所有契經皆非了義又如經說應害父母理亦應是不了義經以餘經言是無間業无間必墮捺落迦故又如經言諸習欲者無有惡業而不能作此亦應是不了義經以餘經中遮諸聖者由故思造諸惡業故如是等類隨應當知非此分明決定說有去来世已復於餘處分明決定遮有去来可以准知此非了義然此決定是了義說以越餘經不了相故豈不亦有遮去来經如勝義空契經中說眼根生位無所從来眼根滅時無所造集本無今有有已還去若未来世先有眼根則不應言本無今有此意遮眼来從火輪或從自性或從自在眼根滅時還造集彼為顯正義故次復言本無今有有已還去因中無果故說本無或約作用故說今有又具

二緣識方生故謂契經說識二緣生如契經言眼色為緣生於眼識如是乃至意法為緣生於意識若未来世非實有者能緣彼識應闕二緣既說二緣能生於識此則唯說實及假依為根為境方能生識二唯用彼為自性故非無可為二緣所攝由此知佛已方便遮無為所緣識亦得起既緣過未識亦得生故知去来體是實有又一切識必有境故謂見有境識方得生如世尊言各各了別彼彼境相名識取蘊所了者何謂色至法非彼經說有識無境由此應知緣去来識定有境故實有去来又已謝業有當果故謂先所造善不善業待緣招當受非愛果思擇業處已廣成立非業无間異熟果生非當果生時異熟因現在若過去法其體已無則應無因有果生義或應彼果畢竟不生由此應知去来實有諸有處俗及出家人信有如前所辯三世及有真實三種無為方可自稱說一切有以唯說有如是法故許彼是說一切有宗餘則不然有增減故謂增益論者說有真實補特伽羅及前諸法分別論者唯說有現及過去世未與果業剎那論者唯說有現一剎那中十二處體假有論者說現在世所有諸法亦唯假有都無論者說一切法都無自性皆似空花此等皆非說一切有者謂十二處曾不別說唯現在有無有去来處處經說去来是有故說一切有通三世無為唯執現在少分有論不應自稱說現在唯假有論及都無論不應令由彼所言違背聖教及正理故為遮實有補特伽羅及為摠開有所知法佛為梵志說如是言一切有者唯十二處是故去来決定實有如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異非體非類非相有殊如一女人待前待後如其次第名女名母如是諸法行於世時待現未名過去待過現名未来待過未名現在此四種說一切有中傳說尊者初執法轉變故應置在數論門中今謂不然非彼尊者說有為法其體是常歷三世時

法隱法顯但說諸法行於世時體相
雖同而性類異此與尊者世友分同
何容判同數論外道第二第四立世
相雜故此四中第三最善以約作用
位有差別由位不同立世有異如我
所辯實有去来不違法性聖教所許
若撥去来便違法性毀謗聖教有多
過失由此應知尊者世友所立實有
過去未来符理順經無能傾動謂彼
尊者作如是言佛於經中說有三世
此三世異云何建立約作用立三世
有作用時名為現在作用已滅名為
過去非體有殊此作用名為何所目
目有為法引果功能即餘性生時能
為因性義若能依此立世有殊或能
作餘無過辯異智者應許名鑒理人
若有由迷立世別理怖他難故棄捨
聖言或了義經撥為不了許有現在
言無去来或許唯現仍是假有或撥
非撥三世皆無此等皆違聖教正理
智者應斥為迷理人然我且依尊者
世友約作用立三世有殊隨已堪能

排諸過難是故三世實有義成諸有智
人應隨信學已辯隨眠於如是位繫
如是事復應思擇諸事未斷彼必被
繫耶設事被繫彼必未斷耶若事未
斷彼必被繫有事被繫而非未斷繫
非未斷其相云何頌曰

餘緣此隨眠　及前品已斷

論曰且見道位苦智已生集智未生
見苦所斷諸事已斷見集所除遍行
隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫
及修道位隨何道生九品事中前品
已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者
於此猶繫及聲兼明前前已斷後後
未斷皆能繫義何事有幾隨眠隨增
此中但應辯所緣相謂辯何法何識
所緣則易了知此所繫事定有衆所
隨眠隨增且法與識數各有幾諸法
雖多略為十六三界五部及諸無漏第十
能緣彼識名數亦然此中何法為幾
識境頌曰

見苦集修斷　若欲界所繫　自界三色一
色自下各三　上一淨識境

无色通三界　各三淨識行　見滅道所斷
皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境
論曰若欲界繫見苦見集修所斷法
各五識緣謂自界三即如前說及色
界一即修所斷無漏第五皆容緣故
且欲界繫見苦斷法為自界三識所
緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集
所斷善無記識色修斷如應當知若色界繫即前
見集修斷諸事已斷善識非餘無漏識中唯法智品
所斷遍行欲修所斷善無記識色修
說三部諸法各八識緣謂自下三
及上界一即修所斷無漏
皆如前說及上界一識所緣者准前
第八皆容緣故且色界繫見苦斷法
為自界三及上界一識所緣者准前
應知為下界三識所緣者謂欲見苦
見集所斷上緣相應修斷善識若无
漏識唯類智品見集修斷如應當知
若無色繫即前所說三部諸法各十
識緣謂三界三皆如前說無漏第十
皆容緣故准色界繫如應當知見滅
見道所斷諸法應知一一增自識緣
此復云何謂欲界繫見滅所斷為六
識緣五識即如前增欲見滅斷見道

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 第十九張 好 啓丘

所斷義准應知色無色繫見滅道斷隨應為九十一識緣八十如前各增自識若無漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故不委釋者如應當思應以如前所略建立十六法識蘊在心中思擇隨眠所隨增事恐文煩廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾隨眠隨增應觀眼根揔唯有二謂欲色界各修所斷此隨所應欲色修斷及彼遍行隨眠隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識揔有八種謂欲色界各有三識即見苦集所斷遍俱及修所斷合而成六無色界一即修所斷空處近分所攝善識无漏第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不為隨眠隨增前七隨應欲色各三部無色修斷遍隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增准此應知色界三識無色善識能緣第四靜慮

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 第二十張 好 茂冒

眼根無色修斷及彼遍行隨眠隨增若復有問言緣緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四識除見滅斷合成十二并諸無漏識能緣緣眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根此識容為欲見苦斷見集斷遍修道所斷善無記識及色界繫修斷善識并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見集修道所斷色修所斷及彼遍行隨眠隨增餘隨所應當如理釋乃至無漏緣眼根識此識容為三界所繫見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三界見道所斷修所斷遍隨眠隨增若別疏條前十二種各有介所隨眠隨增應言欲界見苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增見道斷識欲見道斷及諸遍行隨眠隨增然無漏緣唯相應縛所餘但作

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六 第二十一張 好 茂冒

所緣隨增准此應知色無色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣法類品緣眼根識餘所繫事例眼應思今於此中復應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如本論說彼於此心或有隨增或不隨增云何隨增謂彼隨眠與此心相應及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠與此心相應已得永斷何等名曰有隨眠心有隨眠名依何義立復由何等名有隨眠且前所言三界各五部十五種識名有隨眠心如是諸心各有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染不染心有差別故依二義立有隨眠名一是隨眠所隨增故二以隨眠為助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨眠云何與心相應煩惱乃至未斷於心隨增謂彼隨眠能引起得於心相續能為拘导又與来世為同類因引相續中心等流起故乃至未斷說於心隨增斷則不然無隨增義非由

斷故令彼離心故雖已斷而名有彼
以助伴性不可壞故謂對治力於相
續中能遮隨眠令不現起及能遮彼
所引起得於心相續不為拘导故說
已斷相應隨眠無隨增理非對治力
能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心
名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心
斷未斷於心隨增故恒令心得有隨
眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼
名有隨眠道力令心離隨眠故雖為
助伴及能所緣俱非道力能令相離
而對助伴能所緣疎故此有名雖援
未斷助伴性親斷亦名有此中身見
相應之心由所相應無明身見隨增
伴性名有隨眠由自部餘見集斷遍
唯隨增性名有隨眠由自部餘俱非故非
有彼其餘見苦見集所斷遍不遍心
如理應思見滅所斷邪見俱心由所
相應無明見隨增伴性名有隨眠
由自部攝有漏緣遍唯隨增性名有
隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅
見道所斷若緣無漏緣有漏心如其
所應例應思擇修道所斷貪相應心

由所相應無明及愛隨增伴性名有
隨眠由自部餘及諸遍行唯隨增性
名有隨眠所餘俱非故非有彼餘修
所斷煩惱俱心如其所應例應思擇
諸修所斷不染汙心由自部攝隨眠
及遍唯隨增性名有隨眠如是所論
皆約未斷彼若斷已有伴性者唯由
伴性名有隨眠依此義門應作略說

頌曰

有隨眠心二　謂有染無染　有染心通三
無染局隨增

論曰有隨眠心摠有二種有染無染
心差別故於中有染所有隨眠若未
斷時相應具二所緣唯一若已斷時
相應有一所緣都無彼無染心所有
煩惱唯未斷位名有隨眠都無諸本無。
非助伴故此緣無染所有隨眠在有
心立削或俱時斷斷緣染者通前後俱
相應與心必俱時斷故染通二名有
隨眠無染局一有隨增性

校勘記

一　底本，麗藏本。
三一〇頁上一三行首字「普」，諸本（不含石，下同）作「並」。
三一〇頁中八行第六字「鵝」，諸本作「蛾」。
三一一頁上一七行末字「曰」，資、磧、普、南無。
三一一頁中六行「土下」，諸本作「上下」。
三一一頁中末行第五字「義」，諸本作「兼」。
三一一頁下一〇行第一一字「趣」，諸本無。
三一二頁中一五行第二字「永」，磧、南、徑、清作「未」。
三一二頁下五行第一〇字「起」，諸本作「疑」。
三一三頁上一四行「染離」，諸本作「染雜」。

一三一三頁中一四行第一二字「諸」，諸本作「說」。

一三一四頁下一一行第六字「體」，諸本作「顯」。

一三一五頁上一五行第六字「果」，諸本作「異」。

一三一六頁上四行第二字「後」，諸本作「復」。

一三一六頁上七行第一三字「煩」，資、磧、普、徑作「繁」。

一三一六頁中一七行「疏條」，諸本作「欲修」。

一三一七頁上一四行「身見」，諸本作「自見」。

一三一七頁中一〇行第一一字「有」，諸本作「無」。

一三一七頁中一一行第三字「扃」，諸本作「局」。下同。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之三

如上所辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨眠起無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行前後相牽非無次第就此一類辯次第者

頌曰

無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次

由前引後生

論曰謂彼煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不了故無觀察能既聞二途便懷猶豫為苦非苦乃至廣說若遇邪論便生邪見撥無苦諦乃至廣說於取蘊中既撥無苦因此便起薩迦耶見從此復執我有斷常隨執一邊計為能淨於如是計執為第一見已見德緣之起貪謂此勝他恃而生慢於他所起遲見生瞋如執我徒憎無我見或於已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨

此依一類辯十隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行次无邊以所待緣有差別故諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有多種隨麁就勝要唯有三頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起

說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘隨眠起類此應知未斷未遍知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知謂得未斷故對治未生故未遍知境故又斷有二一有分斷二無分斷故說未斷未遍知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前者謂有實境順欲貪纏此若現前欲貪便起此則說隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境界現前及有如鑽燧非理作意起鑽境界木欲貪火生此中何名非理作意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫粧采餝嬌姿所顯女想糞聚起有情想所住持心俱顛倒

警覺名非理作意此則說隨眠由加行力起若隨眠起具三因緣云何許有阿羅漢退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩惱現前方得名為阿羅漢退然此且據從前煩惱無間引生故說無過以煩惱生揔有二種一從煩惱无間引生二次所餘非煩惱起若異此者善無記心無間不應有煩惱起此中不據次所餘生是故不應舉退為難或此且據具因緣說實有唯託境界力生無有因力加行力者即上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏瀑流有四一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體云何

頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界

唯煩惱除癡　同無記對治　定地故合一

無明諸有本　故別為一漏　瀑流軛亦然

別立見利故　見不順住故　非於漏獨立

欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立

以非能取故

論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物
摠名欲漏謂欲界煩惱三十
一并十纏色無色界煩惱除癡五十
二物摠名有漏謂上二界根本煩惱
各二十六色無色界雖復亦有婚瞋
掉舉而纏不應依界分別上界纏少
不自在故由是有漏唯說煩惱若纏
亦依界分別者則有漏體有五十六
故品類足作如是言云何有漏謂除
無明餘色无色二界所繫結縛隨眠
隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一
有漏同無記性同一對治同定地故
亦緣色聲觸為境故不應唯說於內
門轉義准三界十五無明為無明漏
體故須不別說何緣唯此別立漏名
為顯無明過患勝故謂獨能作生死
根本如契經說無明為因生於貪染
乃至廣說又如頌言
諸所有惡趣　此及他世間　皆無明為根
貪欲所等起
今於此中唯擾勝顯說一百八諸惑
為漏謂非染汙思等恨等非漏所攝

唯此諸惑稽留有情久住生死或令
流轉於生死中從有頂天至無間獄
用強易了是故偏說漏流及軛體與
漏同然於其中見勝是故別立有餘師說見
於調為王繫縛生為子如是已顯二
即欲漏流及有軛如是有漏即有漏
種疑四纏十二十八物名欲漏流謂貪瞋慢各十疑八若足惛掉成三十
貪與慢各十疑八若足惛掉成三十
二色無色界各有二故三十六物名
見漏流謂三界中各十二見十五物
名無明漏流謂三界無明各有五應
知四軛與漏同然欲我語各并無明見分為二與
軛別即前欲軛并欲無明三十四
前軛別即前欲軛并欲無明三十四
物摠名欲取謂貪瞋慢无明各五疑
有四并十纏即前有軛并二界无明
三十八物摠名我語取謂貪慢無明
各十疑有八若足惛掉成四十二於
見軛中除戒禁取餘三十物摠名見
取所除六物名戒禁取由此獨為聖
道怨故雙誑在家出家衆故何故无
明不別立取依能取義建立取名然
諸無明非能取故謂不了相說名無
明彼非能取不猛利故但可與餘合

立為取已辯十種隨眠并纏經說為漏瀑流軛取此隨眠等名有何義頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執

是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知故名微細是故聖者阿難陁言我今不知於同梵行起慢心不不說全无以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心有无况諸異生餘例應尒有釋於一剎那極微亦有隨增故名微細二隨增者謂於所緣及所相應皆隨增故如何煩惱有於所緣相應隨增如前已辯或如怨害伺求瑕隙及如見毒應知煩惱於自所緣有隨增義如熱鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱於自相應有隨增義二皆同乳母令嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱相續增長及得積集言隨逐者謂无始來於相續中起得隨逐言隨縛者極難離故如四日瘧及鼠毒等有說隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影由此所說諸因緣故十種煩煩立隨眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者相續中眠故名隨眠即順流者身中安住增惛滯義或隨勝者相續中眠故名隨眠即是趣入如實解位為惛迷義或有獄中長時隨逐覆有情類故名隨眠何故隨眠唯貪等十非餘忿等唯此十種習氣堅牢非忿等故誓留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過無窮故名為漏極漂善品故名瀑流於界趣生和合名軛執取彼彼自體名取已辯十種隨眠并纏世尊說為漏流軛取為唯尒所為更有餘頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義有別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等　立見取二結　由二唯不善

及自在起故　纏中唯嫉慳　建立為二結

或二數行故　為賤貪因故　遍顯隨惑故

惱乱二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結以此九種於境於生有繫縛能故名為結如契經言苾芻當知非眼繫色非色繫眼繫謂此中所有欲貪又契經說諸愚夫類无聞異生結縛故生結縛故死由結縛故從此世間往彼世間或有此故令諸有情合衆多苦故名為結是衆苦惱安足處故此中愛結謂三界貪此約所依及所緣故若於違想及別離欲所攝行中令心憎背名為恚結慢謂七慢如前已說言無明結者謂三界無知此約所依非所緣故以諸無漏法不墮界故无明亦用彼為所緣故見結謂三見取結謂二取何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等說此物等於義何益於結義中見有益故此言意說如貪瞋等一一獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結事故若異此者應說五見各為一結如貪瞋等故見及取各十八物共立一結方敵貪等若尒身見邊見見取有

十八物戒取邪見十八亦然豈非物等不尒本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行執我斷常或撥為無後起二取執見第一或執為淨不雜乱故本釋為善有說由物及聲等故有說貪著有及財者見結於彼繫用增上若有貪著涅槃樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體令心不喜說名為嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮令心怯著說名為慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名為慳何故纏中嫉慳二種建立為結非餘纏耶若立八纏應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六無一具兩義者無慚无愧雖唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆无若立十纏應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十纏中立二為結由此二種數現行故謂生欲界人天趣中此嫉與慳數數現起又二能為賤貧因故謂生欲界人天趣中多

為賤貧重苦所軛現見畀賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨煩惱故謂隨煩惱揔有二種一感俱行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又此二能惱二部故謂在家衆於財位中由嫉及慳極為惱乱若出家衆於教行中由嫉及慳極為惱乱或能惱天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦言由嫉慳結人天惱乱或此二能惱自他衆謂由嫉故惱乱他朋由內懷慳惱乱自侶故十纏內立二為結佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰何等為五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚如是五種於下分法能為順益故名下分然下分法略有二種一下界謂欲界二下有情謂諸異生雖得聖法而不能超下分界者由為欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪

而不能越下有情者由為身見戒取疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越獄故身見等三如防邏者設有方便超欲界獄彼三執還置獄中故順下分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋不超下界其義可尒唯此但是欲界繫故離欲貪者見斷一切皆令不越下分有情何故世尊唯說三種雖有此責而佛世尊略攝門根且說三種言攝門者見所斷惑類揔有三唯一通二通四部故說此三種攝彼三門類顯彼故言攝根者身見等三是餘三根以邊執見見取邪見如其次第隨有身見戒禁取疑三種勝根而得轉故說此三種攝彼三根故順下分唯有此五諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶此亦如前攝門根故雖但有一通於二部即舉彼相以顯彼體由此故說攝彼三門或有餘師作如是釋趣異方者有三種障一不欲發謂見此餘方功德過失故息心不往二迷正道謂雖發趣而依邪路不

至彼方三疑正道謂不諳悉見有二路人皆數遊便於正道心懷猶豫此於趣彼為是為非如是應知趣解脫者亦有如是相似三障謂由身見於溘涅槃見執我斷功德過失故於解脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路依世間道徒經辛苦不至涅槃由疑不能善自觀察見諸邪道有多人修便於正道心懷猶豫永斷如是趣脫為是為非佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三雖見行常亦不趣解脫見世道勝亦迷失正道撥无聖道者亦不信正道而前三種是後三根後三必隨前三轉故舉本攝末但說前三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰

順上分亦五　色無色三貪　掉舉慢无明
令不超上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三亦界別故唯修所斷名順上分順益上分故名順上分結要斷見所斷彼方現行故見所斷惑永斷時亦能資彼令順下分故要永斷見所斷惑方現行者名順上分此中既說色無色貪及順上言知掉舉等亦色无色非欲界繫品類足論即作是言結法云何謂九結非結法云何謂除九結所餘法由此證成掉舉一種少分是結謂二界繫少分非結謂欲界繫於少是結謂異生有位非結謂未離欲貪由如是等差別不定品類足論不說為結掉舉一種慢惱三摩地故於順上分建立為結即由此理順上分中不說惛沉順等持故已辯結縛云何頌曰

縛三由三受

論曰以能繫縛故立縛名即是能遮趣雜染義結縛二相雖无差別而依本毋說縛有三一者貪縛二者瞋縛三者癡縛所餘諸結品類同故攝在三中謂五見疑同癡品類慢慳二結貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為顯示已見諦者餘所應作故說三縛通縛六識身置生死獄故又佛偏為覺慧劣者顯羂相煩惱故但說三縛隨眠名為煩惱即此亦得

有餘師說由隨三受勢力所引說縛有三謂貪多分於自樂受所緣相應二種隨增少分於不苦不樂受所緣相應非欲界繫品類足論即作是言結法云何謂九結非結法云何謂除九結所餘法由此證成掉舉等亦色无色及他樂捨唯有一種所緣隨增少分亦於不苦不樂於自及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增瞋亦多分於自苦受所緣相應二種少分亦於樂受苦受於他一切受唯有三謂貪多分於自樂受及於他樂受勢力所引說縛二種隨增少分於不苦不樂於自他樂二

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七 第十六張 好 雲

隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此
故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱
纏義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨
惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以
闕圓滿煩惱相故隨煩惱名為目幾
法經種種說故有衆多謂憤發不
忍及起惡言類如世尊告婆羅門
言有二十一諸隨煩惱能惱乱心乃
至廣說後當略辯纏煩惱垢攝者且
應先辯纏相云何頌曰
纏八無慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　无慚慳掉舉　皆從貪所生
无愧眠惛沉　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍
論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪
纏為緣故若異此者貪等云何可得
名為圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠
就勝說纏或八或十謂品類足說有
八纏毗婆沙宗說纏有十即於前八
更加忿覆如是十種繫縛含識置生
死獄故名為纏或十為因起諸惡行
令拘惡趣故名為纏無慚无愧嫉慳
并悔掉舉惛沉如前已辯令心昧略

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七 第十七張 好 雲

惛沉相應不能持身是為眠相眠雖
亦有惛不相應此唯辯纏故作是說
於此頌說眠三相者此三與眠義相
順故因自反損怨益而生瞋恚為先
心憤名忿有餘師說因處非處違逆
而生力能令心無顧而轉乃至子上
令心憤發說名為忿隱藏自罪說名
為覆罪謂可訶即是毀犯尸羅軌則
及諸淨命隱藏即是匿罪欲因有餘
釋言捫拭名覆謂內懷惡捫拭外邊
是欲令他不覺察義前說若法從煩
惱起方可建立隨煩惱名此中何法
何煩惱起無慚慳掉舉是貪等流要
貪為近因方得生故无愧眠惛沉是
无明等流此與無明相極相隣近故
嫉忿是瞋等流由此相同瞋故悔是
疑等流因猶豫生故覆有說是貪等
流有說是無明等流有說是俱等流
諸有知者因愛生故諸无知者因癡
生故即由此相故有說言心著稱譽
利養恭敬不了惡行所招當果是於
自罪隱匿欲因為愛无明二等流果
隨惱心法說名為覆如是十種從煩

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七 第十八張 好

惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩
惱垢其相云何頌曰
煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生
害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生
論曰於可毀事決定堅執難令捨因
說名為惱由有此故世間說為不可
引導執惡所執於他有情非全不顧
擬重攝受為損惱因悲障惱心說名
為害於非愛相隨念分別生續忿後
起心結怨名恨於已情事方便隱匿
矯設謀略誘取他情實智相違心曲
名諂於名利等貪為先故欲令他惑
邪示現因正定相違心險名誑心險
心曲相差別者如道如杖於他於自
因貪因見故有差別憍相如前已具
分別有餘師說從貪所生恃已少年
無病壽等諸興盛事心傲名憍有餘
師言於自相續興盛諸行耽染為先
不顧於他謂已為勝心自舉恃說名
為憍由不顧他與慢有異如是六種
從煩惱生穢汙相麁名煩惱垢於此
六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨
是瞋等流惱是見取等流諂是諸見

等流如言阿曲謂諸惡見故詮定是
諸見等流此六亦從煩惱生故如纏
亦得隨煩惱名已說諸纏及煩惱垢
今次應辯彼斷對治諸纏垢中誰何
所斷頌曰
纏無慚愧眠　慳掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故唯修
論曰且十纏中無慚無愧通與一切
不善心俱眠欲界中通與一切意識
俱起慳沉掉舉通與一切染汙心俱
故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆
并垢自在起故唯修所斷唯與脩斷
在起纏垢相應所有無明唯修斷故
此諸纏垢誰通何性頌曰
欲三二餘惡　上界皆無記
論曰欲界所繫眠慳掉三皆通不善
無記二性所餘一切皆唯不善即欲
界繫七纏六垢上二界中隨應所有
一切唯是無記性攝即詮誰慳慳沉
掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰
纏垢在欲界　初定寧知梵世

有詮誰耶以大梵王居已情事現相
誰惑馬勝苾芻傳聞此唯異生所起
非諸聖者亦可現前慳掉三通三
界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中
五如前辯所餘十一唯欲界繫所說
隨眠及隨煩惱於中有幾唯依意地
有幾通依六識地起頌曰
疑憂相應以感行轉唯意地故
豫者求決定知心愁感故餘四見慢
與喜相應以歡行轉唯意地故通說
皆與捨受相應以說捨受癡隨增故
癡與諸惑遍相應故煩惱相續至究
竟時取境奢緩起處中欲漸漸衰微
相續便斷余時煩惱與捨根非歡非感
皆與捨受相應若諸地中唯有
如何歡感煩惱相應如處中人俱无
違故欲界既余上地云何皆隨所應
遍與自地自識俱起諸受相應謂若
地中具有四識彼一一識所起煩惱
各遍自識諸受相應若諸地中唯有
意識即彼意識所起煩惱遍與意識
諸受相應上諸地中識有多少謂初
靜慮具四餘一受有多少謂初二三
四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相
應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應
以感行轉遍六識故無明遍與前四
相應歡感行轉遍六識故與餘煩惱
五如前辯所餘十一唯欲界繫所說
遍相應故邪見通與憂喜相應歡感
行轉唯意地故如次先造罪福業故
疑憂相應以感行轉唯意地故懷猶
豫者求決定知心愁感故餘四見慢
與喜相應以歡行轉唯意地故通說
皆與捨受相應以說捨受癡隨增故
癡與諸惑遍相應故煩惱相續至究
竟時取境奢緩起處中欲漸漸衰微
相續便斷余時煩惱與捨根非歡非感
皆與捨受相應豈不捨根非歡非感
如何歡感煩惱相應如處中人俱无
違故欲界既余上地云何皆隨所應
遍與自地自識俱起諸受相應謂若
地中具有四識彼一一識所起煩惱
各遍自識諸受相應若諸地中唯有
意識即彼意識所起煩惱遍與意識
諸受相應上諸地中識有多少謂初
靜慮具四餘一受有多少謂初二三
四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨

應知隨諸地中所有煩惱如應與彼
識受相應何緣二疑俱不決定而上
得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起
以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不
憂感雖懷疑網無癡情怡如在人間
求得所愛雖多勞倦而生樂想有說
色界雖復懷疑而於疑中生善品想
故彼得與喜樂相應

說一切有部顯宗論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三一九頁上一〇行第五字「身」，諸本（不含石，下同）作「見」。

一　三一九頁中七行第二字「惑」，諸本作「或」。

一　三一九頁中二二行第七字「粧」，諸本作「裝」。

一　三一九頁下一四行第一二字「瀑」，諸本作「漏」。

一　三二〇頁下二行「不能辦」，諸本作「不能辯」。

一　三二一頁上一四行末字「熱」，徑作「熟」。

一　三二一頁上二一行第八字「瘧」，諸本作「熟」。

一　三二一頁下九行第一一字「想」，諸本作「相」。

一　三二二頁上一三行第三字「勿」，諸本作「物」。

一　三二三頁中三行「即作」，諸本作「既作」。

一　三二三頁中一七行第六字「三」，磧、普、南作「二」。

一　三二四頁上五行第六字「相」，諸本作「有」。

一　三二四頁上一四行第五字「諍」，諸本作「淨」。

一　三二四頁中四行第三字「因」，諸本作「困」。

一　三二四頁下二〇行第七字「與」，諸本作「興」。

一　三二五頁下一七行「自地」，諸本作「自他」。

一　三二六頁上五行第八字「癡」，諸本作「廢」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第六之四

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂俱起
慳喜受相應　諂誑及眠覆　通憂喜相應
憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以感行轉唯意地故有餘師說惱喜相應見取等流應歡行故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡感行轉唯意地故歡感行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂感心行有餘師言既說誑是貪等流故但應歡行不應說與憂根相應是歡等流不應感故又正誑時不應感故或應說誑是癡等流憍喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此

上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遮辟如無明遍相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及釋謂於惱誑設難如前理應釋言果因相別如無慚掉雖貪等流而與憂苦有相應義故知所說與受相應不唯同因但據相別許有憂感而行誑者情有所憂而行誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五

論曰如契經言若說五蓋為不善聚是為正說所以者何如是五種純是圓滿不善聚故其五者何一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋契經既說蓋唯不善故知唯在欲非色無色界由此為證知惛掉疑體雖皆通欲色无色而但欲界有得蓋名為顯惛沉掉舉二種唯欲界者有

立為蓋故與眠悔和合而立眠悔唯是欲界繫故為顯眠悔唯染汙者有得蓋名故與惛沉掉舉二種和合而立惛掉唯是染汙性故疑准前四在欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名而彼惛眠掉悔二蓋各於二體合立蓋名欲貪瞋疑食治各別是故一一別立蓋名由惛與眠及掉與悔所食能治事用皆同故體雖殊俱合立一欲貪蓋食謂可愛相此蓋對治謂不淨想瞋恚蓋食謂可憎相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三世如契經說於過去世生如是疑乃至廣說此蓋對治謂若有能如實觀察緣性緣起惛眠蓋食謂五種法一薹瞢二不悅三頻申四食不平性五心昧劣性此蓋對治謂光明想此蓋事用謂俱能令心性沉昧掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更笑戲歡娛承奉等事此蓋對治謂奢摩他此蓋事用謂俱能令心不寂靜由此說食治用同故惛眠掉悔二合為一或貪

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　第四張　好　敬法

瞋疑是滿煩惱一一能荷一覆蓋用
惛眠掉悔非滿煩惱二合方荷一覆
蓋用此五名蓋其義云何謂決定能
覆障聖道聖道加行故立蓋名若尒
則應諸煩惱等皆得名蓋一切皆能
覆障聖道及加行故如世尊告諸苾
芻言若為一法所覆障者則不能了
眼是非常一法謂貪乃至廣說一一
別說如雜事中何故世尊說蓋唯五
理實應尒然佛世尊於立蓋門唯說
五者唯此於五蘊能為勝障故謂貪
恚蓋能障戒蘊如次令遠離欲惡故
惛沉睡眠能障慧蘊此二俱令遠毗
鉢舍那故掉舉惡作能障定蘊此俱
令遠奢摩他故如是四蓋漸次令越
出離白法由此於後令於業果四諦
生疑疑故能令乃至解脫解脫智見
皆不得起故唯此五建立為蓋若尒
掉悔蓋應惛眠前說順戒定慧蘊次
第而說故不尒此中壞次第者世尊
意欲顯別義故謂契經中佛依正理
說惛眠蓋毗鉢舍那能治非止說掉
悔蓋唯奢摩他能治非觀此依伏斷

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　第五張　好　敬法

說觀止門別治惛眠掉悔二蓋若依
永斷此觀止門對治一切用無差別
為顯此理故壞次第何故無明不立
為蓋不說成故如契經說無明所覆
覆即是蓋有餘師說等荷擔者立諸
蓋中無明於中所荷偏重是故不說
惕復何緣不立為蓋以有由惕能修
勝法為蓋義劣不立蓋中有餘師言
夫為蓋者令心趣下惕則不然以能
令心趣上法故諸見何故不立蓋中
見諸有情闕非我見者雖執有我而
能離染故有說諸見性捷利故不順
蓋義蓋性遲鈍隨煩惱中餘不立蓋
准前所說應如理思上二界惑不立
蓋者離三界染初非障故又彼無記
蓋唯不善今應思擇諸隨眠等由何
而斷由慧觀見彼所緣故隨眠等斷
若尒欲界他界遍行及三界中見滅
道斷有漏緣惑應無斷義緣苦集諦
法智忍生唯緣欲界苦集諦故緣滅
道諦諸智忍生唯緣無漏為境界故
無如是失我許諸惑永斷方便有多
種故為有幾種揔有四種何等為四

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　第六張　好　敬法

頌曰
遍知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故
對治起故斷
論曰斷見所斷惑由前三方便一由
遍知所緣故斷謂欲界繫見苦集斷
自界緣惑色無色界見苦集斷所有
諸惑以上二界他界地緣亦由遍知
所緣斷故緣苦集諦類智忍生俱能
頓觀三界境故及通三界見滅道斷
無漏緣惑如是諸惑皆由遍知所緣
斷故二由斷彼能緣故斷謂欲界繫
他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界
緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持
依持斷時彼隨斷故如羸病者却倚
而立去所倚時彼隨倒故如何於彼
能作依持由此於彼能為因故豈不
此即說由害因故斷實尒此彼但是
異名然為止濫故作是說謂欲界惑
自他界緣皆有此彼乎為因義然无
此彼展轉相緣故於此中說能緣斷
欲令易了唯他界緣由斷此因彼便
隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道
斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能為彼

所緣所緣斷時彼隨斷故如贏病者杖策而行去彼杖時彼隨倒故何緣於此所斷惑中有斷能緣故說所緣斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時雖實尒時此彼俱斷而由所斷有勝有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼惑所緣中無漏慧生能為對治彼惑名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名於彼所緣無漏慧起專為敵彼發功用故若許惑數斷方便有多有由能緣斷故隨斷有由所緣故隨斷何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷但應於此先立宗言永斷諸惑由多方便勿先立宗與後解釋言義各異前後相違如先立宗後釋無異先據必觀惑所緣故後據於中有差別故惑先舉勝後兼辯劣正敵對者說名為勝已說三方便斷見所斷惑斷修所斷惑由第四方便謂彼但由治起故斷以若此品對治道生即此品中諸惑頓斷如是理趣後當廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦由對治道生則此部中諸惑斷故理實應尒然於此中為顯三界修所斷惑無不皆由九品道斷治道決定故說此言見所斷中唯有頂惑對治決定如前已辯惑見相違見彼惑所緣此惑治生故所言對治有四種　謂斷持遠獻

論曰諸對治門攝有四種一斷對治謂道親能斷諸惑得即無間道二持對治謂道初與斷得俱生即解脫道由如是道持斷得故令諸惑得不相續生三遠分對治謂道能令前所斷惑得轉更成遠即勝進道於解脫道後所起道名為勝進乃至後得俱起生等亦得道名令與惑得相連諸得相續增故四獻患對治謂道生則此界何地中見諸過失深生獻患即是於彼以種種門觀過失義此唯諸獻

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　第十張　好　[illegible]

所緣揔有二種謂有繫事及無繫事緣有繫事為境諸惑及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑如是二惑於一有情現相續中引起諸得設无染汙心現在前此得恒行無有間斷為去来世諸惑果因如是應知緣无繫事為境諸惑及因此惑勢力所引隨從現行不緣此事為境諸惑所引起得類亦同前言為去来惑果因者謂此諸得現在世時是過去惑等流性故說之為果是未来惑生緣性故說之為因然此諸得與斷對治等流諸得現行相違能持去来所得諸惑故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉緣此事境諸斷對治等流起時惑得便絕所得諸惑於自所緣雖體猶有而由因果得永絕故可說名斷以於少境若未遍知緣此境惑及因此惑力所引起緣餘境惑所引去来惑果因得現相續中無間而轉若於少境得遍知時惑所引得便不復轉故知惑斷定從所緣如前所言遠分對治一切遠性揔有幾種頌曰

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　第十一張　好　[illegible]

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅異方二世等

論曰一切遠性揔有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名為遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名為遠三處遠性如海兩岸雖復俱在一大海邊方處隔故亦名為遠四時遠性如去来世雖復俱依一法上立時分隔故亦名為遠望何說遠望現在世无間已滅及正生時與現相隣如何名遠非眼等境故或無作用故無為非時不可為難虛空體遍二滅遍得故契經中亦說為近等聲為明舉法未盡已辯煩惱對治差別修能對治勝進位中所斷諸惑為再斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑无再斷　離繫有重得　謂治生得果練根六時中

論曰所斷諸惑由得自分無間道故便頓永斷離退後時無再斷義斷已復斷則為唐捐所得離繫雖无隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十八　第十一張　好　[illegible]

得理以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得理此依容有時揔有六謂治道起得果練根說治生言通目二義若據住此能證離繫目無間道若據住此正證離繫目解脫道言得果者謂得預流一来不還阿羅漢果言練根者謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故說得果言既無差別如攝四果應攝練根以轉根時必得果故何勞長說此練根言為顯練根異斷惑得果故得果外說練根無失然得離繫隨其所應有具六時乃至唯二謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所得離繫得具六時色無色界見道諦斷所得離繫得唯五時由治生時即得果故說得果已不說治生欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫得唯四時得果治生時無別故第七八品亦唯四時得四果中除前二故第九離繫得唯三時亦治生時即得果故色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯

三時得果四中除前三故有頂第九
得唯二時得果治生同一時故此約
鈍說若就利根前諸位中除練根得
豈不八地容世俗道斷應分二種對
治生時得不尒此說漸次得故或此
唯約無漏得故若依越次通有漏得
則世俗道八地淺中隨離少多入聖
道者彼得離繫隨其所應有具六時
乃至唯一以利根故除練根時謂欲
界中先斷五品入見諦者彼見所斷
五品離繫具六時得謂有二種自治
生時及得果時復四成六彼修所斷
五品離繫唯五時得除預流果先斷
六品入見諦者彼見所斷六品離繫
亦五時得除一如前彼修所斷六品
離繫唯世俗道治生時即得果故修斷
無漏對治是一來果向道攝故非住
果時起彼向道以住勝果不起劣故
先斷八品入見諦者彼見所斷八品
離繫亦五時得除一如前彼修所斷
前六離繫唯一時得如前應知七八
離繫唯四時得謂二治生及二得果
先斷九品依未至地入見諦者彼見

所斷九品離繫亦四時得如前應知
依根本地入見諦者彼見所斷九品
離繫亦一時得如前應知根本非欲
斷對治故若依未至若依根本彼修
所斷九品離繫亦一時得如前應知
豈不證得阿羅漢時必得先時見修
所斷一切離繫無漏得為永
不得暫不得耶應決定言彼永不得
彼先修斷六九離繫無无漏得為永
重得前言斷欲六品九品入見諦者
離繫亦一時得如前應知根本非欲
斷對治故若依未至若依根本彼修
所斷九品離繫亦四時得如前應知
依根本地入見諦者彼見所斷九品
離繫亦一時得如前應知
彼修所斷七地離繫唯三時得謂二
治生及一得果無漏治生即得果故
見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫
治生及二得果見道諦斷
三時謂一治生及一得果
離繫二時由治生時即得果故修斷
八品離繫二時謂一治生及一得果
第九離繫唯一時得以治生時即得
果故諸分離染見修位中進斷所餘
准此應說以何因證得後果時重得
先時所斷離繫由至教故謂契經中
依正證得阿羅漢果說如是言應如
是知應如是見彼從欲漏心得解脫
乃至廣說由此位中亦得欲界猒患

對治等無學法智故知彼離繫亦應
重得前言斷欲六品九品入見諦者
彼先修斷六九離繫無无漏得為永
不得暫不得耶應決定言彼永不得
豈不證得阿羅漢時必得先時見修
所斷一切離繫諸無漏得若彼先時
所斷一切離繫有無漏得今時捨者於彼
今應得無漏得若先无者今時亦無
得離繫時唯自治起及捨劣道得勝
時故諸有先依根本靜慮入見諦者
即諸離繫彼彼位中得遍知名隨勝
得無學時寧從欲漏心得解脫就依
未至入見諦者及次第者說故无失
立故遍知有二一智遍知二斷遍知
智遍知者體即是慧唯是无漏斷遍
知者體即離繫是智果故得遍知名
如業解名詮業解果若尒忍果應非
果故諸分離染是智眷屬故名遍知無失或於
遍知是智後時轉成智果為一斷道所得離
繫各立一遍知為一切斷道所得離
繫揔立一遍知二俱不然以有極廣
極略過故若尒云何頌曰
斷遍知有九　欲初二斷一　二各一合三

上界三亦尒　餘五順下分　色一切斷三
論曰諸斷揔立九種遍知　唯立九緣
如後當辯何等名曰九種遍知且三
界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知
謂欲界繫初二部斷立一遍知次二
各一上界亦然故合成六餘三界繫
修道所斷煩惱等斷立三遍知謂欲界
繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應
知即是五順下分結盡遍知并前立
故色界所繫修道所斷煩惱等斷立
一遍知應知此即是色愛盡遍知无
色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍
知即一切結永盡遍知此亦并前合
立一故如是所立九種遍知應辯於
中幾何道果頌曰
於中忍果六　餘三是智果　未至果一切
根本五或八　无色邊果一　三根本亦尒
俗果二聖九　法智三類二　法智品果六
類智品果五
論曰於此九中且應先辯與忍智道
為果差別忍果有六謂三界繫見斷
法斷六種遍知智果有三謂順下分
色愛一切結盡遍知由此三遍知是

修道果故由此已辯見修道果與靜
慮地為果別者未至靜慮果具有九
謂此為依斷一切故根本靜慮果五
或八所言五者毗婆沙師說根本靜
慮非欲斷治故所言八者尊者妙音
說根本靜慮亦欲斷治故除色无色
見道斷遍知道類智時揔集遍知故
中間靜慮如根本說豈不依止根本
靜慮入見諦時亦修未來依未至地
欲斷治道得斷治故亦應證彼欲見
斷法斷無漏離繫得寧說根本唯得
五果此責不然尒時所修依未至地
斷對治者唯色無色斷對治故根本
地道既不能為欲斷對治彼現起位
如何能修欲斷治道由彼所修未至
斷治唯治上界故果唯五與无色地
為果別者無色邊地果唯有一謂依
空處近分地道得色愛盡遍知果故
聖依俗道離諸染位所得斷果亦名
遍知以得無漏離繫得故前三根本
果亦唯一謂依無色前三根本得一
切盡遍知果故由此已辯靜慮無色
揔得遍知果多少別與俗聖道為果

別者俗道果二謂俗道力唯能獲得
順下分盡及色愛盡遍知果故聖道
果九謂聖道力乃至能越二有頂故
應知九中二是共果七不共果唯聖
果故與法類智為果別者法智果三
謂法智力能斷三界修所斷故類智
果二謂類智力斷色無色修所斷故
與法類品為果別者法智品果六謂
即是前法智法忍所得六果類智品
果五謂即是前類智類忍所得五果
品言通攝智及忍故法品六中四不
共果三屬法忍一屬法智二是共果
謂最後二雙屬法類二種智故類品
五中三不共果皆屬類忍二是共果
謂最後二義如前釋何緣一一道所
得斷不各各立為一遍知以永斷時
說遍知故如契經說吾今為汝宣說
遍知乃至廣說此中何等名為遍知
謂貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說
說永斷言顯所得斷都无隨縛方名
遍知云何名為有隨縛斷云何名為
無隨縛斷斷具三種或四種緣名無
隨縛不具名有謂或有斷雖得離繫

得而闕餘得故容還永捨或復有斷餘得雖生未缺堅牢生死之首以八地染雖數曾離未能缺彼故還墜惡趣獄或復有斷雖亦缺彼而餘煩惱繫縛未除於永斷義未得圓滿或復有斷餘縛亦除而猶未能越所屬界以同類惑未斷无餘於永斷義亦未圓滿如是諸斷各有隨縛是故於彼不立遍知唯九位中三四緣具斷無隨縛可立遍知何謂具緣頌曰

得無漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界

故立九遍知

論曰見斷法斷具三緣故便立遍知修斷法斷具四緣故方立遍知見斷法斷具三緣者謂得無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因而斷非遍知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎那諸斷雖有無漏離繫得餘二緣闕未立遍知第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅不立遍知見集斷因有未滅故集法智位欲二部斷具三緣故得遍知名後五剎那法類智位斷具

三緣故皆得遍知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸界中聖未越地彼所得斷唯具二緣若已越地未越界者彼所得斷猶闕一緣若越界時四緣方具隨應彼斷得遍知名有說五緣加離俱繫義異前故說雙因滅俱繫離成故此不說離成就幾遍知頌曰

住見諦位無　或成一至五　修成六一二

無學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至八地不成遍知於聖位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦無遍知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成就五依根本定入見諦者至集類忍亦無遍知後位隨應如理思擇住修道位未離欲者道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲以離欲第九解脫道為初乃至離色界最後无間道先離

欲者從道類智乃至未起色盡道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二遍知名如前說住無學位唯成就一謂一切結永盡遍知若依根本入正決定道類智時彼所有斷亦得順下分斷遍知名者寧許根本果唯有五遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名故無有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永不生故彼所得斷假說為此果今實不得欲斷遍知何故不還阿羅漢果揔集諸斷立一遍知頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰具二緣故於所得斷揔集建立為一遍知一者越界二者得果所言集者是合一義若於無色分離染故得預流果全離染故得阿羅漢若於欲界分離染故得一來果全離染故

得不還果若於色界分離全離俱不
得果唯於二處具足二緣謂得果時
亦即越界故阿羅漢及不還果集所
得斷立一遍知余時捴起一味得故
餘二果時得雖一味得故於彼位
盡時雖是越界無一味得故於彼位
不集遍知要具二緣方捴集故誰捨
誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡
全離欲退言捨二者謂諸不還從色
愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時
諸先離欲依根本定入見諦者道類
忍時言捨五者經主釋言謂先離欲
道類智位此但應說道類忍時道類
智時彼已捨故夫言得捨據將說故
又應簡言依未至定入見諦者若依
根本入見諦者於欲界斷不得無漏
離繫得故不得欲界見斷法斷三種
遍知非先不得可言令捨言捨六者
謂未離欲所有聖者得不還時得亦
然者謂有得一得二得六言得一者
謂勝進位集法忍等九種位中及從

無學起色纏退言得二者謂從無學
起無色纏退時言得六者謂不
還退无得五者理無容故謂先離欲

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校勘記

底本，麗藏本。

三二七頁上二〇行第六字「或」，諸本（不含石，下同）無。

三二七頁中一七行第一二字「種」，諸本作「纏」。

三二八頁上一行第二字「疑」，諸本作「癡」。

三二八頁上一五行末字「越」，磧作「趣」。

三二八頁中九行第七字「趣」，諸本作「起」。一〇行第三字同。

三二八頁中一一行第二字「諸」，諸本作「謂」。

三二八頁下七行「地緣」，諸本作「他緣」。

三二九頁上一八行首字「惑」，諸本作「或」。

三二九頁下一行第一一字「後」，諸本作「彼」。

一　三三〇頁上一九行第一三字「去」，
磧作「法」。
一　三三〇頁中末行首字「漸」，諸本
作「斷」。
一　三三〇頁下一〇行「轉根」，徑、清
作「練根」。
一　三三〇頁下末行「所餘」，諸本作
「所除」。
一　三三一頁上七行第四字「道」，諸
本作「通」。
一　三三一頁上八行第七字「隨」，磧、
南作「得」。
一　三三一頁中二三行「二種」，磧、南
諸本無。
一　三三二頁下一三行第八字「從」，
作「三種」。又「類品」，徑作「二品」。
一　三三三頁中三行「二緣」，諸本作
「三緣」。
一　三三三頁中七行末字「成」，諸本
作「惑」。
一　三三三頁下二一行第四字「合」，
諸本作「全」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之一

已辯煩惱隨諸品類雖有無量而揔立為三界五部諸煩惱斷隨所繫事雖亦无量而就勝位立九遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷　由見修道故　見道見聖諦修道修九品

論曰世尊唯說有二煩惱見修所斷有差別故然諸論中開二為五即五所斷如前已說今就略攝唯二如經斷彼但由見修道故見道謂見四聖諦理修道謂修九品差別見唯無漏修通二種准前已顯故頌不說所見聖諦其相云何頌曰

諦四名已說　謂苦集滅道　彼自體亦然次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說謂有

為法除諸聖道為果性邊皆名苦諦為因性邊皆名集諦物雖無異數分無失依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故如四正斷出離尋等擇滅無為名為滅諦學无學法皆名道諦因前果後理數必然由此定應列諦名處苦居集後道在滅前何故此中果前因後隨現觀位次第而說謂隨行者現觀位中前觀前說後觀後說然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等何緣現觀次第必然加行位中如是觀故何緣加行必如是觀謂若有法取為逼惱修加行位理應先觀次求彼因次求彼脫後應求彼解脫方便辟如良醫先觀病者所患病狀次尋其因次思病愈後求良藥故契經言夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦尒為大醫王如實了知苦集滅道故加行位依此次觀現觀位中觀次亦尒由加行力所引發故如縱心誦先所誦文故列聖諦名隨現觀

次第現等覺故立現觀名正覺所緣故唯無漏此覺真淨故得正名此聖諦名為目何義聖者諦故得聖諦名謂唯聖者於此四諦能以聖行聖智實觀異生不然故名聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合　如所應一切　可意非可意餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏行法由壞苦合故名為苦未離染者於彼壞時必定應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意有漏行法由苦苦合故名為苦苦受自躰及順苦法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦

受應知除此所餘有漏行法由行苦合故名為苦因緣所造皆是非常有漏非常無非是苦故有漏法皆是苦性豈不一切有漏行法據此皆容是行苦性不應但說非苦樂受及彼資糧為行苦性雖有此理然於此中依不共故作如是說此三苦性其體是何應定判言三受為體由三受故順三受法如應亦得三苦性名道無漏故非苦性攝如上所辯四聖諦中幾是世俗幾是勝義如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便无　慧析餘亦尒　如瓶水世俗異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應揔有二種性類差別一可以物破為細分二可以慧析除餘法謂且於色諸和合聚破為細分彼覺便无名世俗諦猶如瓶等非破瓶等為瓦等時復可於中生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺非無猶如水等若以勝慧析除餘法彼覺方無亦世俗諦非水等被慧析除色等時復可於中生水等覺故於

彼物未破析時以世想名施設為彼施設有故名為世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說為有故若物異此名勝義諦謂彼物覺彼破不無及慧析除彼覺仍有名勝義諦猶如色等如色等物碎為細分漸漸破析乃至極微或以勝慧析除味等彼色等覺如本恒存受等亦然但非色法無細分故不可碎彼以為細分乃至極微然可以慧析至剎那或可析除餘想等法彼受等覺如本恒存此真實有故名勝義以一切時躰恒有故依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦如勝義理說為有故由此四聖諦皆勝義諦攝細分別時覺不捨故諸世俗諦依勝義理世俗自體為有為無若言是有諦應唯一若言是無諦應無二此應決定判言是有以彼尊者世友說言無倒顯義名是世俗諦此名所顯義是勝義諦名是實物如先已辯豈不已言諦應唯一理實應尒非勝義空可名諦故何故立二即勝義中依少別理

立為世俗非由躰異所以尒者名是言依隨世俗情流布性故依如是義應作是言諸是世俗必是勝義有是勝義而非世俗謂但除名餘實有義即依勝義是有義中約少分理名世俗諦約少分理名勝義諦謂無簡別揔相所取一合相理名世俗諦若有簡別別相所取或類或物名勝義諦如於一躰有漏事中所取果義名為苦諦所取因義名為集諦或如一躰心心所法有具六因及四緣性由如是理於大仙尊所說諦中無有違害如說一諦更無第二唯有一道更无餘道此四聖諦揔體云何一切有為及諸擇滅以是煩惱聖道境故染淨因果性差別故空非擇滅有自躰故正見境故亦是諦擇然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非欣猒所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是無漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏為境欣無漏法違諸有故不名為愛是善法欲若境

極能順生貪愛此境遍是煩惱所緣
由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲
疑謗空非擇滅與此相違故定不為
煩惱境界豈不於二辭喻等師緣之
亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生
非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦
滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢
於道路等亦有無智疑謗現行豈可
說為染汙煩惱是故皆是不染汙性
由此說無緣彼煩惱有說非謗空非
擇滅但謗其名不緣其體此二唯善
俗智境界於苦等諦何不亦然是故
應知前說無失今應思擇於聖諦中
求真見者初修何行求見聖諦初業
地中所習行儀極為繁廣欲遍解者
當於衆聖所集觀行諸論中求以要
言之初修行者應於解脫具深意樂
觀涅槃德皆生死過先應方便親近
善友善友能為衆行本故具聞等力
得善友名能品物機如應授法故近
善友名全梵行行者既為能說正法
將趣見諦道　應住戒勤修　聞思修所成
慧名俱義境
論曰諸有發心將趣見諦應先安住
清淨尸羅然後勤修聞所成等故世
尊說依住尸羅於二法中能勤修習
謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜
伽師隨瑜伽師教授誠誨精勤攝受
順見諦聞聞已勤求所聞法義令師
教誡所生慧增漸勝漸明乃至淳熟
非唯於此生慧名聞所成若加行時由思義力引
思擇如是如是解由此於後生決定慧名思所
決慧生已能勤修習諸煩惱等自相
共相二對治修令於此中略攝義者
謂修行者住戒勤修依聞所成慧起
思所成慧依思所成慧起修所成慧
此三慧相差別云何謂如次緣名俱
義境理實三慧於成滿時一切皆唯緣
義為境余時難辯三慧相別故今且
約加行位辯說聞思修緣名俱義非
唯緣名境有決定慧生故聞所成慧
不但緣名境有決定慧生故聞所成慧
於義差別有決定慧生此慧名為聞
所成慧約入方便說但緣名聞慧成
已為知別義復加精勤自審思擇欲
令思擇身由此後時於義差別生決定慧名
思所成此加行時由思義力引念名
故說緣俱境思慧成已等引現前不
待名言證義差別此決定慧名修所
成故畢竟沙辯三慧相謂若有慧於
加行時由緣名力引生義解此所引
慧名聞所成若加行時由思義力引
念名解由此於後生決定慧名思所
成若不待名唯觀於義起內證慧名
修所成此中二慧名所成者是因聞
思力所生義第三修慧名所成者是
即以修為自性義如言命器食實所
成諸有欲於修精勤學者如何淨身
器令修速成　頌曰
身心遠離　無不足大欲　謂已得未得
多求名所无　治相違界三　無漏无貪性
四聖種亦尒　前三唯喜足　三生具後業
為治四愛生　我所我事欲　暫息永除故
論曰身器清淨略由三因何等為三
於義差別有決定慧生此慧名為聞
聖種謂若欲令修速成者要先精勤
清淨身器欲令身器得清淨者要先

修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋心遠離者謂離惡尋由身心離惡尋故身器清淨心易得定此二由何易可成者由於衣等喜足少欲言喜足者無不喜足若於未得妙多衣等恨不多求資生具者晝押惡朋侶夜起惡尋思由此無容令心得定所無二種差別云何謂於已得妙多衣等倍勝得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝更欣欲故名不喜足若於未得妙多衣等求得故名大欲諸所有物足能治苦若更多求便越善品是此中義如契經言隨有所得身安樂者令心易定及能說法由此希求治苦物者是為助道非為過失故於已得能治苦緣更求妙多名不喜足於全未得過量希求名為大欲是二別相喜足少欲能治此故與此相違應知相別謂治不喜足不喜足相違是喜足相違是少欲相違是於能治大欲大欲相違是少欲相是於已得能治苦物不更希求名為喜足即三聖種无貪善根有於所未得能治苦物不過量求名少欲義喜足少欲界繫通三亦有越三

無漏攝者謂欲界繫善心相應喜足少欲是欲界繫二界無漏例此應說所治二種唯欲界繫以何證知色無色界亦有能治喜足少欲以現見有生在欲界從色無色等引起時所治二種現行遠故能治二種現行增故由此能治有無有貪故此亦以無貪為性豈不第四亦能治瞋等則應三為資糧故前三唯是无貪性故此亦自能對治貪故說顯偏說何緣唯立喜足為聖種非少欲耶以少欲者多容求不歇見喜足者少有所得尚不更求況復多得故唯喜足建立聖種或為遮止苦行者欲不說少欲以為聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更欣求名為喜足斷樂欲樂此為寂勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂違出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前為過寂深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於少是

謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修即是欣慕滅及道義或樂斷之修名樂斷修即是欣慕滅之道義為證惑滅樂修道

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 第十三張 好 大能

故少欲於能對治樂欲樂中非最勝
故不立聖種緣衣服等所生喜足如
何可說是無漏耶誰言如是喜足是
無漏若尒聖種寧皆通无漏由彼增
上所生聖道彼所引故從彼為名故
言聖種皆通無漏不作是言緣衣服
等所有喜足皆通無漏少欲無漏准
此應釋謂彼增上所生聖道彼所引
故從彼為名非聖道生緣衣等境世
尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生
具及俗事業歸佛出家為彼顯示於
佛聖法毗奈耶中有能助道生具事
業謂有猒離生死居家出家求脫有
何生具於隨所得衣服等中深生喜
足作何事業深樂斷修異此无能證
涅槃故何緣唯四不增不減齊此滿
足聖生因故謂聖生因略有二種一
弃捨過二攝持德如次即是前三第
四是故唯四不增不減或聞思修所
成諸善皆是聖種解脫依故然為對
治四種愛生是故世尊略說四種以
契經說有四愛生故契經言苾芻諦
聽愛因衣服應生時生應住時住應

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 第十四張 好 德惠

執時執如是愛因飲食卧具及有無
有皆如是說為治此四故唯說四聖
種於藥喜足何非聖種不說於彼有
愛生故為治愛生建立聖種經唯說
有四種愛生是故於藥不立聖種或
即攝在前三中故謂藥有在衣服中
攝有在飲食中攝有在卧具中攝故
於藥喜足不別立聖種或若於中引
憍等過對治彼故建立聖種於藥无
引憍等過生故聖種無於藥喜足或
一切人皆受用者於彼喜足可立聖
種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受
用藥故或一切時應受用者於彼喜
足可立聖種非一切時受用藥故或
醫方論亦見說有於藥喜足毗奈耶
中方見說有衣等喜足聖種唯在內
法有故有言雖有於藥喜足而不建
立為聖種者諸藥有能順梵行故謂
世現見樂學戒者於藥喜足障梵行
故或佛為欲暫息永除我我所事欲
故說四聖種謂為暫息我所事欲故
說前三聖種為永滅除及我事欲故
說第四聖種我所我執立以欲名謂

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 第十五張 好

為暫時息我所執故世尊說前三聖
種即於衣等所生喜足及彼增上所
引聖道為永滅除及我事執故世尊
說第四聖種即樂斷修及彼增上所
引聖道皆名聖種此門意顯令有身
見暫息永除說四聖種如是已說將
趣見諦所應修行及修行已為修速
成淨治身器既集如是聖道資糧欲
正入修由何門入頌曰
入修要二門 不淨觀息念 貪尋增上者
如次第應修
論曰諸有情類行別衆多故入修門
亦有多種然彼多分依二門入一不淨
觀二持息念故唯此二名曰要門為
諸有情入皆由二不尒如次貪尋增
者謂貪增者入依初門尋增上者入
依息念如非一病一藥能除就近治
門說不淨觀能治貪病非不治餘息
念治尋應知亦尒然持息念緣無差
別微細境故所緣繫屬自相續故非
如不淨觀緣多外境故能止乱尋既已
摠說貪尋增者入修如次由前二門此
中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辯觀骨瑣　廣至海復略名初習業位　除足至頭半　名為已熟修繫心在眉間　名超作意位

論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍根初依後謂利根者先於內身皮為邊際除足上頂下周遍觀察令心猒患若鈍根者由根鈍故煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往施身處觀外屍相以況內身彼相既然此亦應尒應修八想伏治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀想及異赤想為欲伏治形色貪故修被食想及分離想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及骸骨想為欲伏治供奉貪故修膖脹想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪以一骨瑣中具離四貪境故於所廣事漸略而觀乃至諸善根時補特伽羅約所修行說有三位一初習業二已熟修三超作意且觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足拇或於眉間或鼻頞中或於額等隨所樂處專注一緣不移為令等持得堅牢故從入已去漸增於白骨中復除足骨思惟餘骨半骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜伽師超作意位應知至此不淨觀成由勝解力漸廣漸增乃至具見全身皮為邊際於此位諸瑜伽師假想思惟骨瑣謂於此位有多想轉若大應作四句如理應思隨欲而觀皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃至伏煩惱故不名顛倒得名為善此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世為有漏為無漏為離染得無貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣通二得

論曰如先所問今次第荅謂此觀以無貪為性違逆作意為因所引猒惡無貪為性違逆作意為因所引猒惡不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外骨與貪相翻應知此中名不淨觀棄背骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一寺一園一邑一界一國乃至遍地以海為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解不淨觀能近治貪故應正以无貪為性漸復增故於所廣事漸略而觀乃至諸善根時補特伽羅約所修行說有不淨觀皆是無貪非諸无貪

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　第十九張　安

皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說名為此觀體故此約自性若兼隨行具以四蘊五蘊為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯尒所地此容有故此觀唯緣欲界色處境欲界顯形為此觀境故若尒何故契經中言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說此言為說諸為色貪所摧伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根律儀由此方能住不淨觀有說此觀唯依意識能引所餘違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處若謂尊者阿泥律陁不能觀天以為不淨舍利子等於佛色身亦不能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色此難不然勝無滅者能觀天色為不淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故由是此觀定能遍緣欲色為境由此已顯緣義非名亦已顯成通緣三性初習業者唯依人趣能生此觀非北俱盧天趣中無青瘀等故不能初起

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　第二十張　安

先於此起後生彼處亦得現前此觀行相唯不淨轉是善性故體應是淨約行相故說為不淨是身念住攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而猒俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境若不生法通緣三世此觀行相非非常等十六行攝故唯有漏通加行得及離染得離彼彼地染得彼彼定時亦即獲得彼地此觀離染得已於後後時亦由加行令得現起未離染者唯加行得此中一切聖最後有異生皆通未曾餘唯曾得說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者飲吸外風令入身內持息出者驅擯內風令出身外慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念有

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九　第二十一張　安

餘師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除弃風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎卵位先於臍處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風此入息風適至身內有風續出名出息風如鍛金師開橐囊口自然風入風性法尒但有孔隙必隨入故入已按之其風還出入息出息次第亦然理實此風無入无出但如是轉能損益身相續道中假名入出入息轉位能逐身中腐敗汙垢諸臭穢物增長火界令身輕舉出息轉時能除鬱蒸損減火界令身沉重發語風者謂有別風是欲為先展轉所引發語心起所令增盛生從臍處流轉衝喉擊異熟生長養大種引等流性風大種生鼓動齒脣舌腭差別由此勢力引起未來顯名句文造色自性此居口內名語亦業

流出外時但名為語心生大種其理
極成謂見貪瞋癡心起者面有潤燥
乱色異常又亦傳聞懷瞋毒者面門
生燄非有慈心貪引火生焚身等故
除弃風者謂有別風隨便路行能蠲
二穢由穢內逼有苦受生由苦受生
發除弃欲由除弃欲引起風心此心
起風成除弃業又此風力令身安隱
隨轉風者謂有別風遍隨身支諸毛
孔轉由此故得隨轉風名此不依心
但依業力隨身孔隙自然流行由此
能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物
動身風者謂有別風能擊動身引起
表業應知此起以心為因遍諸身支
能為擊動因顯風義乘辯六風然於
此中正明二息此中意辯持息念故
此念自性是慧非餘以契經說了知
言故此品念勝故得念名由念力記
持入出息量故為顯緣息定慧得成
由念功能故說為念并隨行性應准
前門此念所依唯通五地謂依欲界
靜慮中間及初二三靜慮近分由此
但與捨根相應為對治身修此念故

樂苦等受能順引發親里等尋故對
治尋要任運受現在前位有說下三
根本靜慮正在定位亦有捨受彼說
此念通依八地上定現前息便无故
此念但緣息風為境非通緣上所說
六風此念初依欲界身起唯人天趣
除北俱盧唯加行得非離染得未離
染者定由加行現在前故非離染得
地所攝故已說皆是近分地攝非根
本故又此念唯是勝加行引故不應
說此有離染得此唯真實作意相應
有說亦通勝解作意正法有情方能
修習外道无有無說者故彼不能覺
微細法故此與我執極相違故彼我
執有故此念無由具六因此相圓滿
何等為六一數二隨三止四觀五轉
六淨數謂繫心數入出息從一至十
不減不增恐心於境極聚散故然於
此中容有三失一數減失二數增失
三雜乱失復有三失一太緩失二太
急失三散乱失若十中間心散乱者
復應從一次第數之終而復始乃至
得定凡數息時應先數入以初生位

入息在先乃至死時出息最後如是
覺察死生位故於非常想漸能修習
隨謂繫心隨入出息念入出息為短
為長為遠至何復還旋返且念入息
為行遍身為行一分隨彼息入行至
喉心臍髖髀膝脛腂足指念恒隨逐
止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至
足指隨所樂處安止其心觀息住身
如珠中縷為令為燸為損為益觀謂
觀察此息風已兼觀息俱大種造色
及依色住心及心所具觀五蘊以為
境界轉謂移轉緣息風覺安置後後
勝善根中謂念住為初至世第一法
淨謂昇進入見道等有餘師說念住
為初金剛喻定為後名轉盡智等方
名淨息相差別云何應知頌曰
入出息隨身　依二差別轉　情數非執受
等流非下緣
論曰隨身生地息彼地攝以息是身
一分攝故此入出息轉依身心差別
故本論說息依身轉亦依心轉隨其
所應具四緣故息方得轉依此理說
隨所應言顯息必依身心差別言四

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 第二十五張 好 藥

緣者一入出息所依身二毛孔開三風道通四入出息地麁心現前於此四中隨有所闕息便不轉此入出息有情數取無覺身中息无有故是雖從外来而繫屬內義此入出息非有執受以息闕減執受相故身中雖有有執受風而此息風唯无執受此入出息躰是等流是同類因所生果故身中雖有長養異熟風而此息風唯是等流性身增長位息便損減身損減時息增長故非所長養斷已於後更相續故非異熟生餘異熟色无此相故唯自上地心之所觀非下地心所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲界身欲界息依欲界心轉即彼心所觀若生欲界起初定心彼欲界身欲界息依初定心轉即彼心所觀起二三定心皆准前應說生初靜慮起三地心生二生三起二起自准生欲界如理應說若生上地起下地心彼上地身上地息依下地心轉非彼心所觀如是欲界息四地心所觀初二三定息如其次第為三二地息地心所

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 第二十六張 好 藥

觀有息地四無息地五住有息地起無息地心息必不轉住無息地起有息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若觀行者注想觀息微細徐流謂想遍身如筒一穴息風連續如貫末尼不能動身不發身識齊此應說持息念成有餘師言增長自在所作事辦名此念成初增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時隨其所樂能入能出名為自在若於此位能攝益身遠躭嗜依尋名所作事辦有餘師說若具六相遠離三失或若具足修十六種殊勝行相齊此應說持息念成經說息念有十七種謂念入出息了知我已念入出息短入出息長覺遍身止身行覺喜覺樂覺心行止心行覺心令心歡喜令心攝持令心解脫隨觀非常隨觀斷隨觀離隨觀滅如是一一皆自了知此十七中初是揔觀後十六種是差別觀約四念住如次應知各有四門成十六種如何覺心

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九 第二十七張 好 藥

行可受念住攝因受果名故無有過非此中說心行謂思應知此中受名心行謂由躭著樂受味故便於彼彼境界或生思造作心名為心行受是思因故名心行無失或但能覺受自躰者義准亦於思等自體次第能覺生住壞相如嘗大海一滴水鹹則亦遍知大海水味故唯覺受名覺心行廣解一一相如經釋中辯

說一切有部顯宗論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十九

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三三六頁中一二行第五字「加」，諸本（不含石，下同）作「如」。

一 三三六頁下二〇行第五字「由」，

磧、南作「田」。又末字「受」，諸本作「受受」。

一　三三七頁上二二行第一二字「被」，徑、清作「彼」。三四一頁上一七行第八字徑同。

一　三三七頁中一行末字「彼」，資、磧、普作「被」。

一　三三七頁中五行第一〇字「除」，諸本作「餘」。

一　三三七頁下二行第二字「依」，諸本作「彼」。

一　三三七頁下三行第五字「諸」，諸本作「必是」，諸本作「必有」。

一　三三七頁下一一行第一二字「性」，磧作「往」。

一　三三七頁下一七行第八字「擇」，諸本作「攝」。

一　三三八頁下一三字「寶」，資、磧、普、徑作「實」。

一　三三八頁下二〇行第一三字「爲」，諸本作「謂」。

一　三三九頁上八行第九字「妙」，諸本作「少」。九行第四字、一〇行第五字同。

一　三三九頁中二行第九字「無」，諸本作「無無」。

一　三三九頁下一七行第二字「熏」，南作「重」。

一　三四〇頁下八行第六字「既」，資作「現」。

一　三四一頁上一一行「骨瑣」，諸本作「骨鎖」。下同。

一　三四一頁上九行第四字「上」，磧作「土」。

一　三四一頁上一六行第九字「及」，資、南作「乃」。又第一〇字「異」，徑作「黑」。

一　三四一頁中四行第三字「頰」，南、徑、清作「頗」。

一　三四一頁下一行「白骨」，諸本作「自骨」。

一　三四二頁下一五行第一二字「逐」，磧、普、南、徑、清作「遂」。

一　三四三頁上一三行第一〇字「擊」，徑、清作「繫」。

一　三四三頁上末行第一〇字「身」，諸本作「尋」。

一　三四三頁下四行第八字「還」，磧、南作「遠」。

一　三四三頁下九行「爲令」，諸本作「爲冷」。

一　三四三頁下一三行第一一字「世」，磧、普、南、徑、清作「出」。

一　三四四頁中六行第二字「注」，諸本作「住」。

一　三四四頁下一行第三字「受」，諸本作「愛」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十　好

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辨賢聖品第七之二

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所脩頌曰

依已脩成止　為觀脩念住　以自相共相觀身受心法　自性聞等慧　餘相雜所緣說次第隨生　治倒故唯四

論曰已修成止以為所依為觀速成脩四念住非不得定者能如實見故如何脩習四念住耶以自相共相觀身受心法謂脩觀者專心一趣以自共相於身等境一一別觀修四念住分別此法與所餘法有差別義名觀自相分別此法與所餘法無差別義名觀共相且身念住觀自相者謂觀察身諸處別相觀共相者謂觀諸處同是身相成色相同或觀自相者謂觀身別相觀共相者謂觀察身與餘有為皆非常等受等念住准此應知此四各三謂自性等自性謂慧唯聞

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十　第二張　好

等三相雜謂餘此俱有法所緣謂此三慧所緣何故此三皆名念住由念令慧得住所緣念慧相資勝定等故由此於慧立念住名此相雜所緣故亦名念住何緣故說三種念住為愚行相資糧所緣三種有情故說三種或根勝解分位各三機宜不同故說三種三中相雜能斷煩惱非二能斷太減增故然相雜言亦攝慧體慧與俱有乎相雜故若言自性應無所待顯有所待說相雜言唯修所成法念住攝能斷煩惱要在定中能斷惑故緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念住中共相作意能斷煩惱自相作意緣少分境故無此能四念住內前之三種唯不雜緣第四通二然三諦智唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱身等念住各有三種緣內外俱有差別故且身念住有三種中緣自相續說名為內緣他身等說名為外雙緣二種說為內外以有我愛而慢緩者應觀內身猶如外故或內如前緣無執受說名為外緣他

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十　第三張　好

相續說為內外待無執受及待自身得二名故或緣根境及俱名三或緣有情及非情數通緣二種差別為三或緣有情外非情數及毛髮等差別為三以彼皆從內身生故離根住故具得二名或緣有情現在名內緣外非情三世名外緣情去來說為內外有情類故墮法數故又彼未來當墮情數正墮法數彼過去時曾墮情數正墮法數彼不生法是生類故受等三種一一各三隨其所應准前應釋此四念住說次隨生生復何緣次第如是生次如是相隨順故有情多分於諸色中好受用故不逮勝法好受用色以何為緣謂於受中情深欣樂欣樂於受由心不調心之不調由諸煩惱心由信等可令調伏隨觀此理四念住生或隨所緣麁細生故然非由此心最後觀法中涅槃極微細故彼想思等循觀受時准義已能了知其相同依心起等安危故有餘師說色可聚散可取可捨相似相續不淨苦等易了知故多分緣身生貪等故

男女展轉起會處故不淨觀持息念及分別界三入修門一切多緣身為境故修念住位應最初觀此觀為因生輕安觸由輕安觸引樂受生經說身安便受樂故如是樂受依心而生淨心為因得解脫果由是受等隨次而觀故念住生如是次第此四念住不增不減能治淨等四顛倒故觀身不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒通緣五蘊然但觀身自性非淨便能揔伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂從糞所生如是已觀身體不淨亦不欣樂從身所生由此觀身為不淨者於五取蘊皆不欣樂以有為身淨想迷者彼方欣樂依身所生是故觀身為不淨者於身所起亦不欣樂如有安住不淨觀時雖不親觀聲等為境而於歌等弃如糞穢如是安住身念住時雖不親觀受等為境觀身自體為不淨故終不欣樂受等三境又雖不觀色無色境以為不淨而於彼境非不引生不樂行相是故淨倒雖緣五蘊身念住成便能揔伏後三念住

雖各別觀例此應思能揔伏理觀受是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法真可欣欲是為樂義於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德是名於苦謂樂顛倒此倒必用躭受為先以於受中深躭著已方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂想是故觀受為苦性時便能揔伏計樂顛倒觀心非常能治非常謂常顛倒謂觀行者憎厭受故於所依心見有衆多品類差別引非常觀令現在前便於有為不生常想故能揔伏計常顛倒觀法非我能治非我謂我顛倒謂有一類聞我非常心不生喜遂作是念誰令此心有多差別彼即是我為遮彼計復應諦觀除三所餘亦唯是法便於一切不起我想故能惣伏計我顛倒或為對治段觸識思食如次建立身等四念住數唯有四不增不減如是熟修不淨觀持息念二加行已能次第引所緣不雜身受心法念住現前復於不雜緣法念住無間引所緣雜法念住生次應修揔緣共相法念住此法

念住其相云何頌曰

彼居法念住　揔觀四所緣　修非常及苦空非我行相

論曰雜緣法念住揔有四種二三四五蘊為境別故唯揔緣五名此所修彼居此中修四行相揔觀一切身受心法所謂非常苦空非我然於修習此念住時有餘善根能為加行彼應次第修令現前謂彼已熟修雜緣法念住將欲修習此念住時先應揔緣修非我行次觀生滅次觀緣起以觀行者先觀諸行從因生滅便於因果相屬觀門易趣入故或有欲令先觀緣起此後引起緣三義觀此觀无間修七處善於七處善得善巧故能於先來諸所見境立因果諦次第觀察如是熟修智及定已便能安立順現觀諦謂欲上界苦等各別於如是八隨次第觀修未曾修十六行相彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀如隔薄絹覩見衆色齊此名為聞慧圓滿思所成慧准此應說次於生死深生厭患欣樂涅槃寂靜功德此後

多引猒觀現前方便勤修漸增漸勝
引起如是能順決擇思所成攝最勝
善根即所修揔緣共相法念住從此
無間生何善根頌曰
從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相
次生頂亦然　如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂　上唯觀欲苦
一行一剎那　世第一亦然　皆慧五除得
論曰從順決擇勝思所成揔緣共相
法念住後有修所成順決擇分初善
根起名為暖法是揔緣共相法念住
差別如是所起是當所修能燒煩惱
薪聖道火前相如鑽火位初暖相生
法與暖同故名暖法此善根起分位
長故能具觀察四聖諦境由此具修
十六行相觀苦聖諦修四行相一非
常二苦三空四非我觀集聖諦修四
行相一因二集三生四緣觀滅聖諦
修四行相一滅二靜三妙四離觀道
聖諦修四行相一道二如三行四出
此相差別如後當辯然諸暖法雖緣
四諦而從多分說猒行俱以起彼時
蘊想多故行者修習此暖善根下中

上品漸次增進於佛所說苦集滅道
生隨順信觀察諸有恒為猛盛燄所
焚燒於三寶中信為上首有修所成
順決擇分次善根起名為頂法是揔
緣共相法念住差別頂聲顯此是最
勝處如吉祥事至成辦時世間說為
此人至頂謂色界攝四善根中二是
可動二不可動可動二中下者名暖
上者名頂動中上故不動二中下者
名忍於四諦境極堪忍故上者名為
世第一法世中勝故猶如醍醐閑居
者言修此善品其相至頂故名頂法
此境行相與暖法同謂觀四諦境修
十六行相如是暖頂二種善根初安
足時唯法念住後增進位四皆現前
初安足言顯以行相最初遊踐四聖
諦迹後增進言顯從此後下中上品
次第數習諸先所得後不現前於彼
不生欽重心故以勝加行引此善根
故已得中不生欽重然此頂法雖緣
四諦緣三寶信多分現行此頂善根
下中上品漸次增長至成滿時有修
所成順決擇分勝善根起名為忍法

是揔緣共相法念住差別於四諦理
能忍可中此最勝故又此位忍無退
墮故名為忍法世第一法雖於聖諦
亦能忍可無間必能入見道故必无
退墮而不具觀四聖諦理此具觀故
偏得忍名故偏說此名順諦忍此忍
善根安足增進皆法念住與前有別
此與見道漸相似故以見道位中唯
法念住故然此忍法有下中上下中
二品與頂法同謂具觀察四聖諦境
及能具修十六行相上品有異唯觀
欲苦與世第一相隣接故由此義准
暖等善根皆能具緣三界苦等義已
成立無簡別故忍下中上如何分別
且下品忍具八類心謂瑜伽師以四
行相觀欲界苦名一類心如是次觀
色無色苦集滅道諦亦如是觀成八
類心名下品忍中忍減略行相所緣
謂瑜伽師以四行相觀欲界苦乃至
具足以四行相觀欲界道於上界道
減一行相從此名曰中品忍初如是
次第漸減漸略行相所緣乃至極少
唯以二心觀欲界苦如苦法忍苦法

智位齊此名為十品忍清上忍唯觀
欲界苦諦修一行相唯一剎那此善
根起不相續故上忍無間有修所成
初開聖道門世俗中勝是故緣共
相法念住善別順決擇分攝最上善
根生此即說名世第一法此有漏故
名為世間是取勝故名為第一有士
用力離同類因引聖道起故名最勝
是故名為世第一法此如上忍緣欲
苦諦修一行相唯一剎那如是漸近見諦故世
行相所緣如是如是漸近見諦故世
第一唯緣欲苦修一行相唯一剎那
謂無間入離生位故此位決定無相
續理然色界繫有九善根下下中中上上品
下上名暖中下中中上名頂上下
上中名忍上上名世第一暖等四法
以何為躰暖等自性皆慧為躰若并
助伴皆五蘊攝定俱必有隨轉色故
然除彼得勿諸聖者暖等善根皇現
前故然已見諦不許暖等重現在前
已見諦者加行現前成無用故此中
暖法初安足時於三諦中隨緣何諦
法念住現在脩未來四隨一行相現

在脩未來四唯脩同分非不同分緣
滅諦法念住現在脩未來一隨一行
相現在脩未來四非初觀盡滅能脩
道故似見道故唯脩余所謂苦法忍
唯緣欲苦諦脩四行相世第一亦然
已辯所生善根相體今次應辯彼差
別義頌曰

此順決擇分　四皆脩所成　六地二或七
依欲界身九　三女男得二　第四女亦余
聖由失地捨　異生由命終　初二亦退捨
依本必見諦　捨已得非先　二捨性非得
論曰此暖頂忍世第一法四殊勝善
根名順決擇分由下中上及上上品
分為四種如前已說決謂決斷擇謂
簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道
能斷疑故及能分別四諦相故分謂
分段即是見道是決擇中一分攝故
暖等為緣引決擇分順益彼故得順
彼名故此名為順決擇分如是四種
皆脩所成非聞思所成遠決擇分故
此四善根皆依六地謂四靜慮未至
中間欲界中無闕等引故餘上地亦
無見道眷屬故又無色界心不緣欲

界故欲界先應遍知斷故於三界中
依最麤故此四善根能感色界五塵
異熟為圓滿曰不能牽引衆同分故
極歌諸有依圓寂故或聲為顯二有
異說謂暖頂二尊者妙音說依前六
及欲七地對法諸師不許彼說非聞
思所成順決擇分故此四善根依欲
身起人天九處除北俱盧唯依欲九
身容入離生故除增上忍世第一法
餘三善根三洲初起後生天處亦續
現前所除亦依天處初起有餘師說
若於先時曾已修治此四加行彼於
天處皆得初起此四善根唯依男女
前三男女俱通得二第四女身亦得
二種勿後得男身不成暖等故依男
唯得男身善根聖轉至餘生亦不為
女故暖頂忍位容有轉形故二依善
根展轉為因住世第一法依女身者
能為二因女得聖已容有轉得男身
理故依男身者但為一因已得女身
非擇滅故聖依此地得此善根失此
地時善根方捨失地言顯遠生上地
異生於地若失不失但失衆同分必捨

此善根聖身見道方所資故此四善
根無命終捨寧知命終捨唯異生非
聖以本論說勿胎中異生唯成就身
不成身業故豈不異生先依下地起
暖法等後生上地亦必定捨暖等善
根無如是失以彼異生命時捨善根
由捨同分故謂住死有無聖道資捨
諸善根非由上地中有等起若諸聖
者住死有中由聖道資不捨暖等
有何勝利頌曰

頂終不斷善　忍一不墮惡趣

先之所捨由先捨已後重得時亦大
劬勞方得起故若先所捨不欽敬故
如先已捨劣解脫戒後重受時得未
曾得暖等亦令後得非先若先已得
暖等善根經生故捨遇了分位善說
法師便生頂等若不遇者還從本修
失退二捨非得為性退捨必因起過
而得失捨或有由德增進得此善根
有何勝利頌曰

造無間業造无間業者必墮惡趣故
忍位无退如前已辯得忍不墮諸惡
者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生非
擇滅故由下忍力已得一切惡趣無
生由上忍力復得少分生等無生少
分生者謂夘濕生由此二生多愚昧
故等言為顯處身有惑處謂無想大
梵北洲無想大梵辯見處故北俱盧
洲无現觀故身謂扇搋等多諸煩惱
故有謂第八等聖必不受故惑謂見
斷惑必不復起故得世第一法雖住
異生位而能趣入正性離生頌雖不
言離命終捨既無間入正性離生義
准已成無命終捨何緣唯此能入離
生已得異生非擇滅故能如無間道
捨異生性故此四善根各有三品由
聲聞等種性別故隨何種性善根已
生彼可移轉向餘乘不頌曰

一坐成覺故

論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種
性起暖頂善根容可轉生佛乘暖頂
是經長時方能起義若起彼忍無向

佛乘以聲聞乘加行永久經六十劫
自果必成菩薩專求利他事故為欲
拔濟元邊有情夘撿在嚴經無量劫
故往惡趣如遊園苑若不尒者無成
佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起
彼忍無向佛乘斷絶衆多利他事故
若時菩薩已殖佛乘順解脫分為進
惡趣展轉堅攝施戒慧三尒時無等
聖道若謂第二生起順決擇分第三
生入聖乃至得解脫彼言便與前說
相違謂依根本地起暖等者彼於
此生得入見諦或彼應許極速二生
謂第二生依根本地起暖等者彼於
現生必入聖道得解脫故順解脫分
障義故起彼忍亦成獨覺此在佛外
故須言餘起獨覺乘種性暖頂為有
聞思所成非修所成諸有未殖順解
脫分者彼不能殖故順解脫分三業
為躰唯是意地意業此思願力
攝起身語亦得名為順解脫分有由
少分施戒聞等便能種殖順解脫分
謂勝意樂至誠相續猒背生死欣樂
涅槃與此相違雖多修善而不能殖
順解脫分由意業勝殖此善根故唯
人中三方能殖猒離般若餘處劣故
有佛出世若無佛時俱能種殖順解

分耶不尒云何頌曰

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業
殖在人三洲

論曰順決擇分今生起者前生必起
順解脫分諸有創殖順解脫分極速
三生方得解脫謂初生殖順解脫分
次生成熟第三生起順決擇分即入
聖道若謂第二生起順決擇分第三
生入聖乃至得解脫彼言便與前說
相違謂依根本地起暖等者彼於
此生得入見諦或彼應許極速二生
謂第二生依根本地起暖等者彼於
現生必入聖道得解脫故順解脫分
聞思所成非修所成諸有未殖順解
脫分者彼不能殖故順解脫分三業
為躰唯是意地意業此思願力
攝起身語亦得名為順解脫分有由
少分施戒聞等便能種殖順解脫分
謂勝意樂至誠相續猒背生死欣樂
涅槃與此相違雖多修善而不能殖
順解脫分由意業勝殖此善根故唯
人中三方能殖猒離般若餘處劣故
有佛出世若無佛時俱能種殖順解

脫分已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生何道

頌曰

世第一無間　即緣欲界苦　生無漏法忍
忍次生法智　次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然　如是十六心
名聖諦現觀　此總有三種　謂見緣事別

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名為苦法智忍寧知此忍是無漏攝從世第一無間而生以契經中言世第一無間入正性決定或正性離生或於今時決定名至得決定說名為入正性離生由此二種如無間道

於今時名超異生地故此忍既是決定入正性離生由此是初決定亦如初入正性離生故經說正性所謂涅槃或正性言目諸聖道能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至得決定說名為入若於何緣於無漏慧唯初見諦得決定名以於今時於諸諦理初得難毀決定見故或於今時望餘位道有非一種決定契經說不同有言世第一有言苦智生至得離生說名為入捨異何謂生臭謂諸煩惱見位初越故名離生有說生言目根未熟見位初越故名離生有說不同有言世第一有言苦智生性諸說不同有言共捨由此二種如無間道故此忍无間即緣欲苦有法智於唯是苦法得決斷無間而生說無漏言為欲簡別世第一法所從世忍此無漏忍以欲苦法智亦無漏攝前無漏言從世第一無間而生以契經中

現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦中亦得現觀故於前說頓現觀宗應審推徵依何現觀若言依事應讚言善以於苦諦得現觀時於苦具三於餘唯事謂初觀見苦聖諦時盡煩惱故即名斷集得擇滅故即名證滅起對治故即名修道以見苦位於集等三有斷證修事現觀故約事現觀名頓無失若言依見應撥言非此現觀必漸諸諦相別故一見理無多行相故隨彼自相一一諦中世尊說言各別見故已辯現觀具十六心此十六心為依何地頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知即此十六心依彼依六地如前已說謂四靜慮未至中間何緣必有如是忍智前後次第相雜而起頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰十六心中四法類忍名無間道四法類智名解脫道名如前說能忍可先來未見欲苦初念無漏慧名苦法忍以契經中世尊自說若於此法

以下劣慧或增上慧審察忍可名隨信行隨法行故應知此忍即無間道何處說此無間道名經說一法難可通達名為無間心等持故又世尊說有苦法智有苦類智乃至廣說非此二智同緣三界苦等境起如順理辯故於苦法忍所見欲苦中決斷解生名苦法智前忍能斷十煩惱得後智能與彼離繫得俱生經說智生隨於前忍故知後智名解脫道從此無間忍色無色未曾見苦第三剎那無漏慧生名苦類忍是見欲苦忍種類故次於苦類忍所觀上苦中決斷解生名苦類智忍智如次斷煩惱得名無間道離繫得俱名解脫道准前應說於餘三諦准苦應知故前八忍名無間道後之八智名解脫道復以何緣說斷對治名無間道說離繫得俱時起智名解脫道無間隔故名為無間无間即道名無間道是無同類道能為間隔令於解脫道不為緣義諸无間道唯一剎那諸解脫道或相續故於自所治諸煩惱得已得解脫與彼

斷得俱時起道名解脫道自所治言欲顯何義苦類忍等諸無間道亦與他所治離繫得俱生勿彼亦名解脫道故此十六心皆見諦理一切皆說見道攝耶不尒云何頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰見未曾見四聖諦理名為見道故於現觀十六心中前十五心是見道攝道類忍位於諸諦中見圓滿故至第十六道類智時雖亦有一先未知諦而無一諦先未見者以一切忍皆見性故由此尒時不名見道豈不亦見曾未見諦謂道類智見道類忍相應俱有一念道故諸有唯見曾未見者名為見道尒時通見曾未曾見故無此失或此約諦不約剎那非尒時觀未曾見諦非於一諦多剎那中未見一剎那可名未見諦如刈畦稻唯餘一科不可名為此畦未刈故見未見名為見道是見道相義善成立故我宗說現觀後邊道類智品是修道攝兼修異境智行相故

說一切有部顯宗論卷第三十

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三四六頁上一九行第五字「成」，諸本（不含[石]，下同）作「或」。

一 三四六頁下一四行「不逮」，諸本作「不建」。

一 三四六頁下二一行「安危」，諸本作「安色」。

一 三四七頁中八行首字「性」，諸本作「惱」。

一 三四八頁中七行「二是」，[磧]作「三是」。

一 三四八頁下一七行第九字「亦」，諸本作「所」。

一 三五〇頁上一五行末字「男」，[徑]作「果」。

一 三五〇頁上一八行第六字「住」，諸本作「性」。

一 三五〇頁上末行第六字「失」，諸本無。

一 三五〇頁下二一行第三字「是」，諸本作「退」。

一 三五一頁上二行末字「惡」，諸本作「惡趣」。

一 三五一頁中一六行第五字「二」，[資]無。

一 三五二頁中二行第一三字「目」，[徑]作「自」。

一 三五二頁中一〇行末字「越」，諸本作「趣」。

一 三五二頁下一五行第二字「名」，諸本作「各」。

一 三五三頁中二行第五字「行」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「得」。又第一三字「閒」，[徑]、[清]作「聞」。

一 三五三頁中一一行第八字「苦」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「若」。

一 三五三頁中一三行第一三字「解」，諸本作「能」。

一 三五三頁中二一行第四字「令」，[清]作「今」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十一　　尊者衆賢造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

辯賢聖品第七之三

辯賢聖品第七之三

已辯見修二道生異當依此道分位差別建立衆聖補特伽羅且依見道十五心位建立衆聖有差別者頌曰

名隨信法行　由根鈍利別具脩惑斷一至五向初果　斷次三向二離八地向三論曰見道位中聖者有二一隨信行二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍根名隨信行者由先信敬力修集加行故諸利根名隨法行者由先樂觀察修集加行故諸有情類種姓差別法尒先来如是安住於諸事業有不樂觀或有樂觀能不能轉即二聖者由於修或具斷有殊立為三向謂彼二聖若於先来未以世道斷修斷惑名為具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或七八品至此位中名第二果向趣第二果故第二果者謂一来果遍得果中此第二故若先已斷欲界九品或處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋如是隨信隨法行者由先具縛斷惑有殊數別各成七十三種謂於欲界具縛為初至斷九品以為第十如是乃至無所有處地各九為七十三諸後具縛即前離九故後七地無別具縛次依修道道類智時建立衆聖有差別者頌曰

由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信行今名信解由信增上力勝解顯故諸利根者先名隨法行今名見至由慧增上力正見顯故何緣先時斷修所斷欲一至五或七八品初定一品廣說乃至無所有處第九品惑至第十六道類智心但名預流一來不還阿羅漢向頌曰

果非一來不還阿羅漢向頌曰
諸得果位中未得勝果道　故未起勝道
名住果非向

論曰依得聖道建立八聖故初得果位未得勝果道以得果心於勝果道所對治惑非對治故非非彼治現在前時得彼治道其理決定又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生道類忍不能斷彼繫得故若道力能斷彼繫得此道引彼離繫得生可說此道能證彼滅以得前果時未得勝果道故住果者乃至未起勝果道時雖先已斷修所斷惑欲一品等但名住果不名後向後於何時得先所斷修惑離繫無漏得耶於勝果道現前時得為諸先斷後修斷惑入離生位得前果已此生定起勝果道耶理必應然以本論說聖生第四靜慮以上無漏樂根定成就故彼障已斷必欣彼故障已斷道易現前故如是已依先具倍離欲入見諦者十六心位立衆聖別當約修惑辯漸次生能對治道分位差別頌曰

地地失德九　下中上各三
論曰失謂過失即所治障德謂功德相對理亦應然由此可言白勝如處闇小明能滅要以大明方滅細闇失德相對理亦應然由此可言白勝黑劣以剎那頃能治道生拔無始來諸惑根故已辯失德差別九品次當依彼立聖者別且諸有學修道位中捴亦名為信解見至隨位復有多種差別先應建立都未斷者頌曰

未斷修斷失　住果極七返
論曰諸住果者於一切地修所斷失全未斷時名為預流生極七返七返言顯受生審多非諸預流皆定七返故契經說極七返生是彼審多言為顯受生審多非諸預流皆定七返生義經說與此義無差別諸無漏道捴名為流由此為因趣涅槃故預言為顯審初至得彼預流故說名預流此預流名為目何義若初得道名為預流則預流名應目第八若初得果名為預流則預流名應目第八若初得果名為預流則預流名應目第八若初得果

修惑斷立彼果故預流必依遍得果者初所得果以立名故一來不還非定初得雖有此果必初得故何緣此名不目第八未具得向果無漏道故未具得見修無漏道故未遍至得現觀流故八忍八智名現觀流道類智時皆具至得是故第八不名預流由此預流雖是初果彼從此後欲人天中各受七生應言十四何故說彼極受七生此三二生業非諸聖者於聖位有聖道現前餘業力持不證圓寂唯七處善聖道力故不過七有中間雖依佛出世有別解律儀故彼第七有若不遇佛法便在家得阿羅漢果既得果已必不住家茲芻威儀法介成就雖不會遇前佛所說而於餘命生極猷心不經久中滿七天准應知非趣得預流果人中進斷三四品惑決定餘有三聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義然非決定是故不說已辯修惑斷立彼果故預流必依遍得果者初所得果以立名故一來不還非定初得雖有此果必初得故何緣此名不目第八未具得向果無漏道故未具得見修無漏道故未遍至得現觀流故八忍八智名現觀流道類智時皆具至得是故第八不名預流由此預流雖是初果彼從此後欲人天中各受七生應言十四何故說彼極受七生此三二生業非諸聖者於聖位有聖道現前餘業力持不證圓寂唯七處善聖道力故不過七有中間雖依佛出世有別解律儀故彼第七有若不遇佛法便在家得阿羅漢果既得果已必不住家茲芻威儀法介成就雖不會遇前佛所說而於餘命生極猷心不經久中滿七天准應知非趣得預流果人中進斷三四品惑決定餘有三聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義然非決定是故不說已辯修惑斷六一來果論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四品故謂或於先異生位斷惑今預流進修位斷二由成根得能治彼無漏根故謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根三由受生更受欲有三二生故謂斷三品更受三生若斷四品更受二生此三二生由異生位造作及增長感三二生業非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業以背生死向涅槃故由此契經說諸聖者唯受故有聖道現前餘業力持不證圓寂唯七處善聖道力故不過七有中間雖依佛出世有別解律儀故彼第七有若不遇佛法便在家得阿羅漢果既得果已必不住家茲芻威儀法介成就雖不會遇前佛所說而於餘命生極猷心不經久中滿七天准應知非趣得預流果人中進斷三四品惑決定餘有三聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義然非決定是故不說已辯修惑斷六一來果論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四品故謂或於先異生位斷惑今預流進修位斷二由成根得能治彼無漏根故謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根三由受生更受欲有三二生故謂斷三品更受三生若斷四品更受二生此三二生由異生位造作及增長感三二生業非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業以背生死向涅槃故由此契經說諸聖者唯受故有聖道現前餘業力持不證圓寂唯七處善聖道力故不過七有中間雖依佛出世有別解律儀故彼第七有若不遇佛法便在家得阿羅漢果既得果已必不住家茲芻威儀法介成就雖不會遇前佛所說而於餘命生極猷心不經久中滿七天准應知非趣得預流果人中進斷三四品惑決定餘有三聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義然非決定是故不說已辯修惑斷六一來果論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修惑三四品故謂或於先異生位斷惑今預流進修位斷二由成根得能治彼無漏根故謂已成就彼能治道三品四品無漏諸根三由受生更受欲有三二生故謂斷三品更受三生若斷四品更受二生此三二生由異生位造作及增長感三二生業非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業以背生死向涅槃故由此契經說諸聖者唯受

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具
轉名一間一由斷惑斷欲界中修斷
七品或八品故二由成根得能治彼
無間解脫無漏根故三由受生更受
欲有天或人中餘一生故若三緣中
隨闕一種闕二全闕不名一間成無
漏根頌中不說及應復說一生所因
准家家中如應當釋所言間者是隙
異名謂彼位中由有一隙容一生故
未得涅槃或此間名目間隔義謂於
彼位有餘一生為間隔故不證圓寂
有一間者說名一間如何有餘一品修
惑能為障礙令受欲界生名為一間
未得不還果若斷此品便為超越欲
界所繫諸業煩惱異熟等流二果
地故彼極為礙容更受生斷六品時
未越彼地故無斷五中間受生現身
不能證一來果即斷修惑七八品者應
知亦名不還果向先斷三四七八品惑
入見諦者後得果時即名家家及一
間不此未名曰家家一間未得治彼
無漏根故初得果位果道現前尒時
未修勝果道故要至後位起勝果道

方得名曰家家一間治彼無漏根尒
時方得故即先成就一來果者斷欲
界惑九品盡時捨一來名得不還果
必不還受欲界生故此惑名為五下
結斷此據集斷密作是說必無五結
俱時斷理或二或三先已斷故依不
還位諸契經中以種種門建立差別
今次應辯彼差別相頌曰
此中生有行無行般涅槃上流若雜修
能往色究竟超半超遍歿餘能往有頂
行無色有四住此般涅槃
論曰此不還者總說有七且行色界
差別有五一中般涅槃二生般涅槃三
有行般涅槃四無行般涅槃五者上
流此於中間般涅槃故說此名曰中
般涅槃如是應知此於生已此由有
行此由無行般涅槃故名生般等此
上流故名為上流言中般者謂有一
類補特伽羅已於生結得非擇滅起
結不尒彼於欲界遇逼惱緣之所逼
惱便能自勉修斷餘結殊勝加行加
行未滿遇捨命緣遂致命終由起結
力受色中有猒多苦故乘前起道進

斷餘結成阿羅漢得般涅槃言生般
者謂有一類補特伽羅由先具造順
起生業及增長故欲界歿已受色界
生由具勤修速進道故生已不久成
阿羅漢盡其壽量方般涅槃約有餘
依說為生般非纔生已便般無餘彼
捨壽中無自在故言有行般無行般
者謂有一類補特伽羅生已多時方
成無學於中有一勇猛精進有一禀
性慢緩懈怠如次名為有行無行謂
若一類先欲界中依不息加行三摩
地力斷五下分結成不還果後生色
界經於多時還能進修前種類道成
阿羅漢名有行般無行般者與此相
違或色界生經多時已依止苦行解
脫餘結名有行般以彼修習依功用
道般涅槃故與此相違名無行般豈
不中般生般現般所依止行亦有此
故應立有行無行般名無如是失此
義雖等而彼各有差別位故謂中般
等雖亦定依苦行樂行解脫餘結而
彼各有分位不同對此名為不共差
別此無如是分位別故約道不同顯

其差別如何以此例彼令同故於此中所辯無失由此有說二差別者由緣有為無為聖道如其次第得涅槃故應知亦無餘同此失然有經說無行在先亦有經中先說有行時既無異隨說無違有行可尊故我先說言上流者謂有一類補特伽羅上流有增非初生處即證圓寂謂欲界歿往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜修無雜修故果差別者色究竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮有雜修者能往色究竟方般涅槃雜修能感淨居果故即此復有三種差別全超半超遍歿異故言全超者謂色界中從一處歿往色究竟由彼先在欲界身中已具雜修四種靜慮遇緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為緣命終上生梵衆天處由先於世串習勢力復能雜修第四靜慮從彼處歿生色究竟以於色界十六處所取初處歿最後處生頓越中間是全超

義言半超者謂色界中從初天等漸次而歿下至中間能越一處方能往趣色究竟天超而非全是半超義言遍歿者謂於色界愛味多故一切處生由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味為感生緣從梵衆天一一處所一生歿已至色究竟方般涅槃故名遍歿由此義准初靜慮中大梵所居非是別處即是第二梵輔天攝若異此者大梵所居僻見處故一導師故必無聖者於中受生遍歿半超應無差別應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方猒涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定愛味為緣此歿遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃亦不違理而言此往色究竟天及有頂天依極處說無不還者於已生處受第二生由彼於生容求勝進

非等劣故唯欲界歿往名一界生有中有中般涅槃者非色界歿生色界者以色界中無灾害故若本有位有餘障緣不得涅槃中有亦尒中有薄劣非本有故又彼若有應屬上流中般上流應無差別謂定無有差別因緣可作是言唯欲界歿受色中有便般涅槃得中般名非色界歿何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者欲界中有依身微劣於多事業無堪能故住本有位於欲界法尚難越度況中有中能越欲界至得應果多事業者謂越三界及永斷除二種煩惱并得二三沙門果證住中有位無如是能又此有前未曾數習九品差別煩惱治故又不還果等非中有身得斷增上惑所證得故離三界染極為難故無欲中有能般涅槃色界中有與此皆異故有於中得涅槃者又此地中有得般涅槃唯起此地中所有聖道初靜慮地中有位中般涅槃者唯起自地根本靜慮聖道現前非未至中間難令現前故在中有位依身微劣

要易起者方能現前此五名為行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種謂生般等有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六為七或應揔立九種不還謂現涅槃分為二種一於先位善辯聖旨二臨終時方能善辯於上流內亦分二種一行色界二行無色并前四種八足轉生成九言轉生者謂於前生已得預流或一來果於今生內方得不還前現般言唯目現世初得入聖至涅槃者或不還者由根差別隨其所應分成九種或行色界五不還中復有異門分成九種頌曰

行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊故成三九別

論曰即行色界五種不還揔立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故云何三種各分為三中般涅槃分為三者初起至遠近當生處得般涅槃有差別故生般涅槃

分為三者纔生有行無行異故此皆生已得般涅槃是故並應名為生般於上流中分為三者全超半超遍歿異故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故分為九種不相雜亂如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久差別且揔成三由先所集順起生後業有異故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根有異故此三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故說如是行色行還業惑根殊成二九別若尒何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰

立七善士趣　由上流無別　善惡行不行有往無還故

論曰中生各三上流為一經依此立七善士趣何故前二各分為三第三上流唯立為一以上行故名為上流由此義同但立為一前之二種雖亦義同然為其中別相難了欲令易了

故各分三上流有三相別易了無煩於彼更別建立又前二別唯有尒所易顯示故各分為三第三上流別義多種卒難顯示故揔立一謂初中般唯在將生根惑品殊故分三種第二生般唯在已生亦根惑殊故分三種上流通有將生已生將生上流復有二種謂於靜慮雜不雜修已生上流分二亦尒復於如是二上流中若無雜修容生二界若有雜修唯生一界生一界者復分為三全超半超遍沒異故於半超內差別有多由此上流別相煩廣若一一辯難可周悉故依等義揔立上流中生位中差別義少易顯了故分之為六雖彼一一亦有同義而等第三於上流中雖有異義而等前三為相影顯故唯立七唯此已斷欲貪瞋等非善士法及與無學大善士果極相近故經唯說此名善士趣非謂預流及一來者都不可說名善士趣佛亦說彼名善士故如契經言云何善士謂居成就有學正見乃至成就有學正定往上名趣謂趣上果

及趣上生故雖說七或雖此七皆能
行善不行不善餘則不然又雖此七
往上界生不復還来餘則不尒故
但依此立善士趣諸在聖位曾經生
者亦有此等差別相耶不尒云何
頌曰
經欲界生聖不往餘界生此及往上生
無練根并退
論曰若在聖位經欲界生必不往生
色無色界由彼證得不還果已定於
現身般涅槃故若於色界經生聖者
容有上生無色界義然天帝釋作如
是言曾聞有天名色究竟我後退
落當生彼者由彼不了對治相故即
此已經欲界生者及已從此往上界
生諸聖必無練根及退以曾經生於
自相續溫積聖道極堅牢故及得殊
勝所依身故前說上流雜修靜慮為
因能往色究竟天先應雜修何等靜
慮由何等位知雜修成復為何緣雜
修靜慮頌曰
先雜修第四成由一念雜　為受生現樂
及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修
第四靜慮以彼等持審堪能故諸樂
行中彼最勝故誰於靜慮能雜熏修
雖諸聖者通學無學學位唯通信解
見至於無學位通時非時必先三洲
但為現樂時解脫者為後二緣若雜
修靜慮為生五淨居何緣淨居處唯
有五頌曰
由雜修五品　生有五淨居
論曰由雜熏修第四靜慮有五品故
淨居唯五何謂五品謂下中上上勝
上極品差別故此中初品三心現前
便得成滿謂初無漏次起有漏後起
無漏第二中品六心現前方得成滿
謂二有漏為四無漏之所雜修如是
所餘隨其次第有九十二十五念心
如應現前方得成滿如是五品雜修
為因如次能招五淨居果如是十五
有漏無漏心皆是先来未曾得今得
有餘師說初五無漏是從先来未得
今得餘十皆是曾所得心前五現前
時已未来修故有不起定雜修成
滿有要數起方得圓成有餘師言由
信等五次第增上感五淨居諸感淨
居由雜修力亦由業力相資助故然
唯有漏感彼異熟非無漏力棄背有

故經說不還有名身證依何勝德而
立此名頌曰
得滅定不還　轉名為身證
論曰有滅定不還者有滅定得名得滅定即不還者
若於身中有滅定得轉名身證謂不
還者由身證得似涅槃法故名身證
如何說彼但名身證以無心故依身生
故以身俱生得勢力故彼已滅位猶
名得彼何緣佛說有學福田身證不
還不預其數謂世尊告給孤獨言長者
當知福田有二一者有學二者無學
有學十八無學唯九何等名為十八
有學謂預流向果一來向果不還向
果阿羅漢向隨信法行信解見至家
家一間中生有行無行上流是名十
八何等名為九種無學謂退思護安
住堪達不動不退慧俱解脫是名為
九理亦應說而不說者以佛觀見有
學無學由斷及根有殊勝故能生勝
果名為福田然諸不還所得滅定是有
漏故不可說言自性解脫故名清淨
彼所依身猶有煩惱未永斷故不可
說言相續解脫故名清淨故不約成

彼立有學福田無學位中有漏功德
雖非自性解脫所收相續解脫故名
清淨由此亦能生殊勝果是故約定
及根差別說九應果皆名福田已辯
不還無相差別若細分析數成多千
諸本（不含石，下同）作「惑」。中一
九行第四字資、磧、普、南、徑、清同。
三五六頁上一三行第七字「治」，
資、磧、普、南、徑、清作「法」。
三五六頁中一〇行「次修」，諸本
作「欲修」。
三五六頁中一二行「無九」，諸本
作「九地」。
三五七頁上二一行「名果預流」，
麗作「名預流果」。
三五七頁上末行「至五」，徑、清作
「五至」。
三五七頁中四行第四字「或」，徑
作「惑」。又第一一字「惑」，諸本作
「或」。
三五七頁下一三行「彼往」，南作
「彼住」。

一　三五八頁上一三行首字「惑」，磧、普、南、徑、清作「或」。中四行第一〇字麗同。

一　三五九頁上二〇行「由先於世」，諸本作「由於先世」。

一　三五九頁中五行第八字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「第」。

一　三五九頁中一四行第二字「於」，南作「如」。又末字「猒」，諸本作「般」。

一　三五九頁中一七行「命終」，南作「命歿」。

一　三五九頁中一九行「名一界」，諸本作「色界」。

一　三六〇頁上一二行「初二三」，磧作「初一三」。

一　三六〇頁中一四行第一二字「行」，麗作「不」。

一　三六〇頁中一五行「二九」，諸本作「三九」。

一　三六〇頁中一七行「善惡」，南作「善趣」。

一　三六〇頁下二行第一三字「尒」，麗作「示」。

一　三六〇頁下一二行首字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　三六〇頁下一七行第四字「三」，諸本作「二」。

一　三六一頁中七行「至姓」，資、磧、普、南、徑、清作「至性」。下同。

一　三六一頁中一六行第七字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　三六二頁中末行經名，磧、普、南、徑、清作「阿毗達磨藏顯宗論卷第三十一」；麗作「顯宗論卷第三十一」。

並有夾註「說一切有部」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十二　爾

尊者衆賢造

三藏法師　玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之四

已辯第三向果差別次應建立第四向果頌曰

上界修惑中斷初定一品至有頂八品皆阿羅漢向第九無閒道名金剛喻定盡得俱盡智成无學應果

論曰即不還者進斷色界及無色界修所斷惑從斷初定一品為初至斷有頂八品為後應知轉名阿羅漢向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無閒道亦說名為金剛喻定此定堅銳喻若金剛無一隨眠不能破故先已破故不破一切實有能破一切功能雖見道中亦有能斷有頂煩惱無漏對治而見斷惑可為一品頓斷九品勢力少故又無事惑易可斷故能治不立金剛喻名此中所明金剛喻定能治一切有事惑中最後微微極難斷品故知能破一切隨眠由此

力能一剎那頃證一切惑斷無漏離繫得如是所說金剛喻定唯與六智隨一相應謂四類智滅道法智緣四聖諦十六行相通依九地義准已成故此差別說有多種且未至攝有五十二謂苦集類智觀有頂苦集作非常等因等行相與彼相應差別成八滅道法智觀欲滅道作滅靜等道等行相與彼相應差別亦八滅類智於八地滅一一別觀作四行相與彼相應成三十二道類智於八地道一切總觀作四行相與彼相應差別成四以治八地類智品道同類相因必總緣故滅唯別緣道則不尒於隨眠品已具成立如未至攝有五十二中四靜慮應知亦然空無邊處有二十八謂除滅道法智品八及除觀下四地滅諦各四行相相應十六以依無色必無法智及緣下滅類智品故緣下地道於理無遮道必總緣前已釋故餘如前故有二十八識無邊處有二十四無所有處唯有二十謂彼於前復除觀下滅聖諦境四八行相隨其次

第准前應釋諸有欲令三無色地有緣下地滅類智者彼作是說空無邊處加前十六識無邊處加前二十無所有處加二十四如是揔說依無色地金剛喻定七十二種或復說有百三十二有餘師說道類智品於八地道亦各別觀故前六地各有八十空無邊處唯有四十識無邊處有三十二無所有處有二十四復有欲令滅類智品於八地滅有別揔觀故前六地中各百六十四空無邊處唯五十二識無邊處有三十六無所有處有二十四彼俱非理道必揔緣滅唯別緣因有無故尊者妙音作如是說金剛喻定揔有十三謂斷有頂見修斷惑無間道攝十三剎那此亦不然以四類忍前八無間道非極上品故此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金剛喻定是斷惑中最後無間道所生盡智是斷惑中最後解脫道故說此定所引生智與第九品盡得俱起惑此盡言顯一切盡謂第九品及所餘惑皆得

擇滅故名為盡金剛喻定能引諸惑盡得俱行盡智令起此與一切煩惱盡得最初俱生故名盡智有餘師說惑盡身中此最初生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果已得無學應果法故為得別果所應修學此無有故得無學名豈不無學亦希別果以無學者亦轉根故此難不然如先有學求得別果此不然故既說盡智至已生時便成無學阿羅漢果義准盡智未已生時前七聖者皆名有學為得別果勤修學故住本性位何名有學學意未滿故學得常隨故何故無學名阿羅漢諸自利行修學已成唯應作他利益事故如契經說不自調伏能調伏他無有是處或是一切有學異生所應供養故名應果學法云何謂有學者無漏有為法無學法云何謂無學者无漏有為法諸無為法雖是無漏而不名為學无學法以有得者異生等身亦成就故若無得者都不繫屬學無學故如是有學及無學者揔成八聖補特伽羅

行向住果各有四故名雖有八事唯有五謂住四果及初果向以後三果向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名為一來不還果向非前果攝修道即通有漏無漏何道能離何地染耶二道現前離諸地染各引幾種離繫得耶

頌曰

有頂由無漏　餘由二離染　聖二離八修

各二離繫得

論曰有頂地中所有煩惱唯無漏道能令永離此於有漏勢力增强自上地等皆能治故唯於次上近分地中起世俗道能治下惑有頂地惑既無上地故無有漏能離彼染諸世俗道不治自惑是自隨眠所隨增故不治上惑勢力劣故餘八地中所有煩惱通由二道能令永離皆有上邊世俗道故皆有自下無漏道故聖用有漏無漏二道離下八地修所斷時各具引生二離繫得有漏無漏二種斷道於八地中所因故由此有學離八修斷世出世道隨一現前各未來修世

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十二 第六張 爾

出世道此揔相說以無漏道離上七地前八品時不修上邊世俗道故唯有無漏一離繫得離第九品方可具二或應許得離道而修或應斷染時許依下修上既說聖者二離八修各能引生二離繫得准知聖者離有頂修及見斷時用無漏道唯引無漏離繫得生亦不未來修世俗道與世俗道不同事故異生離八用有漏道唯引有漏離繫得生亦不未來修無漏道未入聖故不說自成有餘師言以無漏道離下八地修斷染時何緣知亦生有漏離繫得有捨無漏得煩惱不成故謂有學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離八地後依靜慮得轉根時頓捨先來諸鈍聖道唯得靜慮利果聖道上惑離繫應皆不成是則還應成彼煩惱然非所許故具二得此證不然不決定故如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故此二雖無煩惱斷得而勝進故遮惑得生彼亦應然故證非理由此但可作如是

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十二 第七張 爾

言二道於中所作同故隨一現起引二得生不可說言為成斷故已辯離染由道不同今次應辯由地差別由何地道離何地染頌曰

無漏未至道 能離一切地 餘八離自上 有漏離次下

論曰諸無漏道通依九地謂四靜慮未至中間及三無色若未至攝能離欲界乃至有頂餘八地攝隨其所應各能離自及上地染不能離下未離下時上道必無現在前故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢力劣故先已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不定云何頌曰

近分離下染 初三後解脫 根本或近分 上地唯根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十二 第八張 爾

本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少艱難故離下染時必欣上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四諦境十六行相義准自成世道緣何作何行相頌曰

世無間解脫 如次緣下上 作麁苦障行 及靜妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣下地上地為麁苦障及靜妙離謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麁苦等三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等三行相中隨一行相約容有說二道各三非諸有情於離染位無間解脫皆各具三諸下地中由多掉舉寂靜微劣故名為麁雖大劬勞暫令掉舉勢用微劣仍不能引美妙樂生故名為苦有極多種灾害拘㝵及能覆障令無功能見出離方故名為障諸上地中不作功用掉舉微劣故名為靜不設劬勞掉舉微劣引生勝樂故名為

妙於下地中所有灾害能決定見心不生欣及能越彼故名為離應知此中已兼顯示無間解脫行相各三相翻而生如其次第謂無間道緣下為麁解脫道中緣上為靜餘相翻起如次應知然離染時起則不定世俗無間及解脫道能離下等九品染故應知亦有九品差別此中異生離欲界染九無間道麁等三行隨一現前各未來脩麁等三行八解脫道靜等三行隨一現前各未來脩麁等六行後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來初靜慮攝無邊行相如是乃至離無所有染无間解脫道所修應知若諸聖者以世俗道離欲界染九無間道麁等三行隨一現前各於未來脩十九行謂麁等三有漏無漏十六聖行八解脫道靜等三行隨一現前各未來脩二十二行謂前十九加靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來初靜慮攝無邊行相離初定染九无間道麁等三行隨一現

前各於未來修十九行謂麁等三及雜無漏十六聖行此十六行是下地攝以上地邊無聖行故後修聖行准此應知八解脫道靜等三行隨一現前各未來修二十二行謂前十九加靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來二靜慮攝無邊行相如是乃至離无所有染無間解脫道所修應知有餘師言異生聖者離欲無間解脫道中亦修不淨息念慈等離餘上地所修如前初靜慮邊善根廣故修如是行上諸定邊善根少故所修如前又欲界中有多煩惱為欲斷彼修多對治上地不然故修治少離欲界染九無間道未來所修麁等三行唯緣欲界八解脫道未來所修麁等三行通緣欲界及初靜慮靜等三行緣初靜慮後解脫道未來所修麁等三行通緣三界靜等三行緣初靜慮乃至有頂離初定染九無間道未來所修麁等三行緣初靜慮八解脫道未來所修麁等三行緣初二定靜等三行緣第二

定後解脫道未來所修麁等三行通緣三界靜等三行緣第二定乃至有頂離二靜慮三靜慮染隨其所應皆准前說離四定染九無間道未來所修麁等三行緣第四定八解脫道未來所修麁等三行緣第四定及緣空處然非一念以界別故靜等三行唯緣空處後解脫道未來所修麁等三行靜等三行皆緣空處乃至有頂離空處染九無間道未來所修麁等三行唯緣空處八解脫道未來所修麁等三行緣空識處靜等三行唯緣識處後解脫道未來所修麁等三行靜等三行俱緣識處乃至有頂離識處染無所有染隨其所應皆准前說何緣最後解脫道中未來所修麁等三行靜慮攝者通緣三界無色攝者唯自上緣諸靜慮中有遍緣智無色根本必不下緣故二所修所緣有別傍論已了應辯本義本說諸位善根相生前既已說金剛喻定無間必有盡智續生盡智无間有何智起頌曰不動盡智後　必起無生智　餘盡或正見

此應果皆有

論曰先不動法諸阿羅漢盡智无間無生智起此智是彼本所求故必與盡智俱時而得謂彼求得順記所解若無便有入涅槃障諸阿羅漢共得智時即亦志求得無生智然其盡智理應先起是因位中先所求故先不動法金剛定後得無生智而未現前盡智无間方得現起除先不動餘阿羅漢盡智無間有盡智生或即引生無學正見非無生智後容有退故謂若先是時解脫性雖於因位雙求二種而至極果容有退故金剛喻定正滅位中不得無生唯得盡智故盡智後盡智現前或即引生無學正見先不動法無生智後有無生智起或無學正見此無學見一切應果之所共有猶如盡智故金剛定正滅位中一切皆得無學正見然此正見非正所求故盡無生二智無間或有即起或未現前於此位中惣略義者若先不動初起盡智唯一剎那次無生智亦一剎那或有相續若時解脫初起盡智或

一剎那或有相續此二所起無學正見皆無決定剎那相續如前說彼非正求故如說沙門及沙門果何謂沙門性此果體是何果位差別惣有幾種頌曰

淨道沙門性有為無為果此有八十九解脫道及滅

論曰言沙門者能永息除諸界趣生生死魑魅或能勤勵息諸過失令永寂靜故名沙門如薄伽梵自作是釋以能勤勞息除種種惡不善法離染過失廣說乃至故名沙門沙門所有名沙門性此即沙門所修熏法熏是排遣生臭惑義即以無漏聖道為體非世俗道以能無餘究竟靜息諸過失故由此異生雖能已斷無所有處染而非真沙門以諸過失尚有餘故暫時靜息非究竟故既無漏道是沙門性通以有為無為為果故沙門果體通有為無為此果佛說惣有四種謂初預流後阿羅漢道類智品是謂有為預流果體見斷法斷是謂无為預流果體道類智品或離欲界第六無漏解脫道品是謂有為一來果體見斷法斷及欲界繫修所斷中前六品斷是謂無為一來果體道類智品或離欲界第九無漏解脫道品是謂有為不還果體見斷法斷欲修斷斷是謂無為不還果體盡智無生智無學正見品是謂有為阿羅漢果體三界見修所斷法斷是謂無為阿羅漢果體然薄伽梵於契經中但說無為沙門果體如說云何名預流果謂斷三結乃至云何阿羅漢果謂已永斷貪瞋癡等應知斷言兼前斷說何緣於彼但說無為以此無為唯是果故謂諸擇滅唯沙門果道通沙門故略不說或以無為法是果非有果道通二種故略不說或無為法離有為過為令欣樂是故偏說或此唯說無為果經是有餘言不應封執謂此唯說三結斷等不遍說餘煩惱斷故如契經說心速迴轉精進能證無上菩提超段食想越諸色想沒有對想非餘不然應知此經亦復如是如由別意唯說無為為沙門果亦由別意說沙門

果唯有四種若廢別意直論法相即
沙門果有八十九皆解脫道擇滅為性
謂為永斷三界煩惱有八十九無間
道起見道所攝其數有八法類智忍
各有四故修道所攝有八十一九地各
九無間道故此八十九雖沙門性此
沙門性無間所生八十九解脫道亦
有為沙門果是彼等流士用果故即
諸無間所斷或斷八十九諸擇滅雖
無為沙門果是彼離繫士用故彼能
斷此得障得故豈不沙門果攝不尒
脫道諸无間道亦彼等流士用果故
應無間道亦是有為沙門果攝解脫道
且非諸無間道一切皆是解脫道果
雖有是者而但可言無間道力解脫
道起彼力能斷此起障故彼道無間
此必生故非解脫道力引無間道起
此不能斷彼障故非此無間彼必生
故謂雖亦有無間而不皆然及
非此力謂有餘時餘加行力所引起
故或有畢竟不復生故無相類失何
故契經說沙門果非八十九唯說四
耶豈不已言經有別意有何別意且

有釋言唯四位中諸觀行者分明觀
悅覺惠生故謂唯四位極可信非餘
設有退失未死還得故有餘復言雖
此四位如次能越惡趣彼因人天趣
生所顯示故唯上中品貪等勢力往
惡趣生非下品故或有本有二謂欲
界有頂二越有頂二越欲界故唯立
四為沙門果或諸煩惱惣有二類一
者無記二者不善初越二種後越無
記一来不還雖越不善以惡難越故
唯立四有餘師言非薄伽梵於八十
九不現證知然雖四沙門果者頌曰
五因立四果
頞修十六行
論曰若斷道位具足五因佛於經中
建立彼斷及與斷得俱時而生淨解
脫道為沙門果言五因者一捨曾道
謂捨先得果向道故二得勝道謂得
果攝殊勝道故二惣集斷謂一果得
非此力謂有餘時餘加行力所引起
惣得先来所得斷故四得八智謂一
時中惣得四法四類智故五能頞修
十六行相謂能頞修非常等故住四
果位皆具五因餘位不然故唯說四

若唯通
二果如
世道所得斷
亦名沙門果
論曰且無漏道所得擇滅沙門果攝其
理極成得二果時諸世俗道所得擇
滅體數甚少與多聖道所得擇滅惣
一得得共成一果是故於此以少從
多俱說名為沙門果體謂世俗道得
二果時此果非雚以世俗道所得擇
滅為斷果惟兼以見道所得擇滅於
中相雜惣成一果同一果道得所得
故由此契經言云何一来果謂斷三
結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下
結故世俗道所得擇滅與无漏道所
得雜故以少從多名沙門果又世俗
道是沙門性有漏道力所得
擇滅果漏斷得所住持故由
此力所持退不命終故無漏斷得印
所印故亦得名為沙門果體如故人
物王印所印不復名為能集者物此
亦應尒故亦名沙門果有餘師說此
滅當為金剛喻定真沙門果故亦得
立沙門果名此滅雖非彼離繫果是

彼士用果名彼果無失有餘復說由此無為因沙門性增上力得是故亦應名沙門果以世俗道斷煩惱時亦修治彼沙門性故如是已說世俗道斷修所斷得二果時所得擇滅名沙門果然沙門果酬沙門果性此沙門性如前已說即此復有差別名耶亦有云何頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名為梵輪
真梵所轉故　於中准見道　說名為法輪
由速等似輪　或具輻等故

論曰依世俗理則諸沙門果婆羅門如契經說應施沙門婆羅門等依勝義理則諸沙門即婆羅門如契經說此初沙門乃至第四在正法外無真沙門及婆羅門乃至廣說以能遣除惡不善法與勤止息相極相似故沙門體即婆羅門如說能遣除惡不善法廣說乃至故名婆羅門即婆羅門性亦名為梵輪是真梵王力所轉故佛與無上梵德相應是故世尊獨應名梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦名清涼寂默冲虛悄然名梵佛具此

德故立梵名既自覺悟為令他覺轉此授彼故名梵輪即梵輪中准依見道世尊有處說名法輪以阿若多憍陣那等五苾芻衆見道生時地空天神即傳宣告世尊已轉正法輪故如何見道說名為輪以速行等似世輪故如聖王輪旋環不息速行捨取能伏未伏鎮壓已伏上下迴轉見道亦尒故名法輪謂聖王輪旋環不息見道亦尒無中歇故如聖王輪行用速疾見道亦尒各一念故如聖王輪取前捨後見道亦尒捨若等境取集等故此則顯示見四聖諦必不俱時如聖王輪降伏未伏鎮壓已伏見道亦尒能見未見能斷未斷已見斷者無速退故如聖王輪上下迴轉見道亦尒觀上苦等已觀下苦等故由此見道獨名法輪尊者妙音作如是說如世間輪有輻轂輞八支聖道似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪輻正語正業正命似轂正定似輞故名法輪毗婆沙師本意惣說一切聖道皆名法輪以說三轉三道攝故

於他相續見道生時已至轉初故名已轉然唯見道是法輪初故說法輪唯是見道諸天神類即就最初言轉法輪不依二道然諸師多說見道名法輪以地空天神准依此說故曾无說三道皆名法輪故准見道見前所說輪義故雖諸見道皆名法輪而憍陣那身中先轉故經說彼見道生時名轉法輪非餘不轉憍陣那等見道生時說名世尊轉法輪者意顯彼得轉法輪本由世尊故推在佛令所化者生尊重故如是即說如來法輪轉至他身故名為轉若異此者天神應說菩提樹下佛轉法輪不應唱言世尊今在婆羅痆斯國轉無上法輪故轉授他此中名轉有說此教名為法輪轉至他身令解義故此但方便非真法輪如餘雜染無勝能故此中思擇四沙門果何沙門果依何界得頌曰

三依欲後三　由上無見道　無間無緣下
無猒及經故

論曰前三果但依欲界身得得阿羅

漢果依三界身前之二果未離欲故非依上得理且可然第三云何非依上得已離欲者亦可得故由理教故且理云何依上界身無見道故非離見道已離欲者可有起證不還果義何容聽聞無我教故離聞此教必定無容入見道故又彼界生不緣下故見道先緣欲界苦故由此無色非見道依依色界身無勝猒故離勝猒能入見道謂欲界中有諸苦受為生少樂多藉劬勞人天中生壽量短促乏財多病親友乖離違境既多猒心增勝若生色界與此相違謂彼異生躭勝定樂長壽無病無貧無離違境既無猒心微劣非猒微劣能入見道能引見道勝猒無故依色界身不起見道不應言彼都無有猒以生彼者現有猒故如契經說勿怖大仙彼焰必無来近此理燒梵宮已於彼當滅此中怖聲唯自猒體又於餘處有伽他曰聞諸長壽天具妙色令譽而心懷怖猒如應對師子

此怖猒言顯怖即猒實怖與猒相差別者謂躭彼相恐為衰損心生驚怯故名為怖若觀彼相心不欣欲情樂棄捨故名為猒欲界具二上界唯一又此二體差別云何不審察為先心不樂名猒驚掉名怖若審察為先心不樂名猒或引愚癡心怯名怖若引棄捨心背名猒有餘師說恐為衰損心欲損捨是名為怖欲損捨故於彼境中心不生欣是名為猒此經怖言是恐悚義如說擲来勿怖其破由此理證上界無見道教復云何由契經說故經言有五補特伽羅此處通達彼處究竟盻謂中般乃至上流此通達言唯自見道是證圓寂初加行故經既不言彼處通達故知見道上界定無說一切有部顯宗論

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三六六頁上至次頁下原版漫漶，以麗藏本換。

三六四頁中一一行首字「修」，資、磧、普作「無」。

三六四頁中一九行第五字「少」，諸本（不含石，下同）作「劣」。

三六五頁上三行第三字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

三六五頁上五行第一〇字「或」，三六五頁下五行第一三字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「惑」。三六九頁上九行第六字諸本同。

三六五頁上二二行第一一字「惑」，諸本作「或」。

三六五頁下二二行「所因故」，諸本作「所作同故」。

三六六頁中二二行第一三字「各」，

徑作「名」。

一　三六七頁上四行第一三字「下」，南、徑作「不」。

一　三六八頁上一行第一〇字「有」，諸本無。

一　三六八頁中一一行「離染」，資、磧、普、南、徑、清作「雜染」。

一　三六八頁中末行「欲界」，徑、清作「欲果」。

一　三六九頁上一〇行「用故」，諸本作「用果故」。

一　三六九頁上一三行第一三字「不」，徑作「亦」。

一　三六九頁上一四行首字「且」，資、磧、普作「但」。

一　三六九頁上八行「障故」，資、磧、普、南、徑、清作「起障故」。

一　三六九頁中一行末字「觀」，諸本作「歡」。

一　三六九頁中一二行「然唯」，諸本作「然惟說」。

一　三六九頁中一九行第七字「二」，諸本作「三」。

一　三六九頁下一一行第五字「惟」，諸本作「性」。

一　三六九頁下一六行第八字「名」，資、磧、普作「若」。

一　三七〇頁下一七行「衆漏斷得所」，普、南、徑、清作「法轉」。

一　三七〇頁下一九行首字「擇」，麗作「釋」。

一　三七〇頁下二一行「無閒」，諸本作「無聞」。

一　三七〇頁下末行「得得」，麗作「得後」。

一　三七一頁上三行第一四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　三七一頁上一〇行「離勝猒」，諸本作「非離勝猒」。

一　三七一頁中八行「損捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捐捨」。次行同。

一　三七一頁中一〇行第一三字「懷」，諸本作「壞」。

一　三七一頁中一四行末字「自」，資、麗作「目」。

一　三七一頁中末行經名，磧、普、南作「顯宗論卷第三十二」；徑、清作「顯宗論卷第三十二」並有夾註「說一切有部」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三　　尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之五

已說學位預流果等有多差別為阿羅漢亦有多種差別相耶亦有云何頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生　捴名時解脫　後不時解脫　從前見至生　論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法讃法四安住法五堪達法六不動法然餘經說無學有九謂初退法後俱解脫彼不退法此不動攝彼二解脫通此六攝故阿毗達磨雜說有六種言退法者謂彼獲得如是類根安住此根與退緣會便退所得無退緣者便般涅槃或有精勤進得勝性遇緣多退故名退法言思法者謂有獲得如是類根安住此根念力堅固多住猒心解脫中繫念現前專精防護不猒捨故名思法言護法者謂有獲得如是類根多住憂中故名護法安住法者謂離勝退緣雖不自防而亦能不退離勝加行亦不練根達法者謂性堪能好脩練根速達不動能親證利故名堪達不動法者謂有一類根性殊勝志不怯弱所獲功德遇勝退緣亦必不退故名不動有餘復釋此六異相謂六種性先學位中初二閑恒時及尊重加行然至無學思法少勤護法雖有恒時加行安住雖重加行堪達具二而是鈍根不動具二而是利根有作是言退法必退乃至堪達必達不動若不尒者立名唐捐彼執欲界具足有六色無色界中雖安住不動彼無退失自害自防及脩練根故雖有二理實無定然退應果唯從先來退種性退乃至得不動雖堪達所能立退等名約容有說故六阿羅漢通三界皆有六中前五從信解生即此捴名時愛心解脫以一切時愛心解脫故亦說名為時解脫者謂待時處補特伽羅

資具等合時方得解脫故以所依止
功能薄劣要待勝時方解脫故或
復一切勝定現前要待勝時是此時
義離繫縛故名為解脫此即待時及
解脫義略初言故如言酥瓶不動法性
說名為後即此名為不動心解脫彼
心解脫非惑所動故亦說名為不時
解脫以不待時得解脫故或復勝
定隨處隨時隨所遇緣隨欲便起
離繫縛故名為解脫即不待時及
解脫義有餘釋此二差別言以於暫
時得解脫故名時解脫後容退故以
能畢竟得解脫故名不時解脫後無
容退故此從前位見至性生如是所明
六向羅漢所有種性為是先有為後練根得
方得不定云何頌曰
有是先種性有後練根得
論曰退法種性必是先有思法等五
亦有後得謂有先来是思法性乃至
不動有先退法練根成思至不動等
多種差別如理應思如是六種阿羅
漢中唯前五種容有退義誰從何退
為性為果頌曰

四從種性退五從果非先
論曰不動種性必無退理故唯前五
容有退義於中後四有退種性退法
一種無退性理由此種性寘居下故
五種皆有從果退理雖俱有退然並
非先謂無學位中從退法種性修練
根行轉成思等此四皆有退性果義
退法種性雖必先得而是退法故容
退果諸學位中從退法性修練根行
事生故聖斷已必無退義修所斷惑
雖顛倒轉而非無種有所執事謂於
色等染著憎背高舉不了行相轉時
於色等中非無少分淨妙忿害高下
甚深故非境中極垂違轉由此聖者
有時失念執淨妙等相退起修斷惑
又見斷惑迷於諦理執我等相諦理
中無理定可依聖見無退修所斷惑
迷盛事生事變難依有失念退又見
斷惑要審慮生聖審慮時必不起惑
修所斷惑非審慮生聖失念時容有
退義由此無退先所得果此中無學
有退謂四果中先所得者即預流等
前三隨一從此先果必無退義是斷
見惑所得果故聖斷見惑必無退故
自位而般涅槃思法有四三如前說
更加一種退住退性餘三如次有五

六七應知後後一一增故何緣練根成思等者退彼應果住學位時住先退性非所退者得思等道今已捨故豈不學位轉成思等得應果時雖捨所得學思等道而住應果思等種性此亦應然此例不齊以彼學道攝彼無學道為等流果故非無學位所捨思等與此學道為同類因可能引學思等種性故應退住先所捨者有餘於此別立證因謂若退住所退種性得勝種性故應是進非退此非證因若無二義可有是進非退過故然得勝性雖可名進而起惑故亦名為退由此彼難於理無失又彼退起障涅槃法聖欣涅槃過於聖道設得勝性退涅槃故但應名退不應名進復以何緣諸阿羅漢等離有頂染同不受後生然於其中有於煩惱證不生法而非一切有說由根有差別故此釋非理以契經說退不退法根品同故如說五根增上猛利極圓滿故名俱解脫然有俱解脫是退種性故非根勝故證惑不生若尒由何種性別

故六種種性唯應果有餘亦有耶修習練根唯無學位餘位亦有頌曰

學異生亦六　練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果彼為先故由所安住種性差別故有斷惑往生不生定於何時於所斷惑證不生法謂得能止此類煩惱殊勝道時若尒此不生應是擇滅非非擇滅若是非擇滅則非擇滅應是道果如是便與聖教相違如說云何非果法謂非擇滅及虛空無此不生成擇滅失以勝道轉非為此故既非所為故非道果今詳由道所證不生定不由報皆應得故但由殊勝種性力得故不動者惑必不生非唯無學有增進根有學異生亦有此義唯非見道能修練根此位無容起加行故謂見道位速疾運轉無暇於中更修餘事唯於信解異生位中能修練根如無學位如說不動退現法樂如何不動法亦許有退義無相違過所以者何頌曰

應知退有三　已未得受用　佛唯有最後

利中後鈍三

論曰應知諸退揔有三種一已得退謂退已得殊勝功德二未得退謂未能得應得功德三受用退謂諸已得殊勝功德不現在前三中前二非得為體第三唯彼不現在前此三退中世尊唯有一受用退以有決定所作事業牽引其心雖有所餘無量希有不共佛法無暇起故除佛世尊餘不動法具有未得及受用退謂於殊勝無諍定等應得功德未能得故有未得退有餘事業牽引其心已得功德無暇起故有受用退餘五種性容具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退現法樂無相違過諸阿羅漢既許退果為更生不彼於退位帶惑命終應更受生諸住果時所不作事退時作不彼既起惑應有更為果相違事無如是過所以者何頌曰

一切從果退　必得不命終　住果所不為

斬增故不作

論曰無從果退中間命終退已須臾必還得故若有壽量將臨盡者必無

退理無失念故要有餘壽方有退理
退已不久必還證得如契經說苾芻
當知如是多聞諸聖弟子遲失正念
速復還能令所退起盡沒滅離若謂
不然修梵行果應非安隱可委信處
又住果位所不應為違果事業由懃
增故雖暫失念煩惱現行如住果時
必無作理如高族者暫失位時不等
凡庸造鄙下業又誰有退誰無退
耶修不淨觀入聖道者容有退失修
持息念入聖道者必無退失尊重止
觀無貪癡增如次應知有退無退何
界何趣容有退耶雖欲界人三洲有
退六欲天處得聖果者有說利根故
無有退以有勝智能制伏心令背妙
境入聖道故有說退者由闕資緣或
所依身不平等故六欲天處二事並
無雖有鈍根隨信行性生彼得聖亦
無退理諸有退者為起惑退為先退
已惑方現前或有欲令由起惑退品
類足論當云何通如彼論說欲貪隨
眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知
故二順彼經法正現在前故三於彼

正起非理作意故乃至廣說無相違
失所以者何煩惱現前略有二種已
斷未斷有差別故此中偏說未斷起
者又煩惱起略有二門染不染心無
間起故此中偏說染無間者或煩惱
起摠有三緣然煩惱生所藉不定或
有雖藉境界力生或藉境因或兼加
行此約具者故說由三或起惑時三
緣必具非理作意正起現前所斷隨
緣必還成故何心無間起惑退耶且
眠必還成故何心無間起惑退耶且
從無學起惑退失所得彼惑從彼無間起
退雖從自地善無覆無記二心無間皆
前若未全離欲界染者從欲善染無
自地善無覆無記二心無間皆容現
覆無記二心無間皆容現前若未現
前獲得清淨靜慮無色必無能起色
無色纏退失所得諸有退失先
故但起欲纏退失所得若現前得清
淨靜慮猶未現前得淨無色必无能
起無色纏退起欲色纏退失所得若
已現前獲得清淨靜慮無色通起欲
色無色界纏退失所得諸有退失先
所得時若起上纏現在前退不失下
善不成下惑若起下纏現在前退定
失上善定成上惑復有欲令要先退
已後時對境惑方現前施設足論當
云何釋如彼論說無色三纏一一現

起退無色盡住色盡中說身足論復云何釋如彼論說無色界繫染心現前捨無學善續有學善退無學心住有學心此俱不相違依覺時說故謂先雖退而未覺知後起惑時方自覺退如有先誦四阿笈摩中廢多時雖忘不覺後誦不得方自知忘此亦應然故無違失住何心退後起惑耶住欲界中無覆無記威儀工巧異熟生心退已後時方能起惑然此欲界繫無覆無記心或有揔違三界煩惱此心正起無有退得三界惑義或有但違欲色煩惱此心正起容有退得無色惑義或有但違欲界煩惱此心正起容有退得二界惑義或有不違三界煩惱此心正起容有退得三界惑義一切退已隨其所應起惑前心皆如上說於此二說前說為善如上所言有練根得今應思擇諸聖練根有幾無間幾解脫道用有漏道為無漏耶依何身依何地頌曰

練根無學位九無間解脫　久習故學一無漏依人三　無學依九地　有學但依六

捨果勝果道准得果道故

論曰求勝種性修練根者無學位中轉一一性各九無間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久串習非少功力可能令轉學無學道所成堅故有學位中轉一一性各一無間一解脫道如得初果非久習故彼加行道諸位各一學無學位修練根時皆漸次脩後後種性得勝種性方捨前劣故諸無學修練根時加行無間前八解脫如應皆是退法等取第九解脫是思法等諸有學者修練根加行無間是退等攝解脫道時名思法等我所承稟諸大論師咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發無覆無記無知現行故學位中修練根者正為遮遣見惑所發無學位中修練根者正為遮遣修惑所發如如斷彼能發惑時所起無間解脫多少如是如是斷彼所發無知現行道數亦尒是故無學修練根時用九無間九解脫道學位練根二道各一然見修惑所發無知隨所障殊有多品類故轉

退等成思等時諸道現前各有所遣由此無有超得勝姓有餘師說一切練根皆一加行無間解脫前說為善理如前故如是無間及解脫道一切唯是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理以世俗法體非增上無堪能故一切加行皆通二種如是所說但據現行兼未來修復有差別謂無學位修練根時加行未來亦通修二九無間道及八解脫未來所修亦唯無漏第九解脫未來修二兼修三界所有功德與初盡智所修同故若有學位修練根時加行未來亦通修二無間解脫未來所修亦唯無漏如得初果然無學位修練根時道數所修如斷有頂若有學位修練根時道數所修如斷上界見道所斷由彼但與隣得果時道相似故學無學位修練根時加行皆通曾未曾得無間解脫唯是未曾一切皆通法智類智修練根者唯人三洲唯依此身有怖退故以何等故名為練根調練諸根令增長故謂道力故令根相續捨下

得中捨中得上漸漸增勝名為練根
故練根名目轉根義雖八解脫漸得
勝根而由本心求勝性故未得勝性
不捨前劣如得後果方捨前向如在
聖位種性有六能修練根於見道前
暖等加行應知亦尒有差別者若聖
位中得勝種性必捨前劣暖等位中
修練根者但得勝性劣性不行名為
轉根非捨劣得無學練根通依九地
謂四靜慮未至中間及三無色雖此
九地有無漏道餘地無故有學練根
雖依六地除三無色所以者何以轉
根者容有捨果及勝果道所得唯果
非勝果道心欣果故無有學果無色
地攝故學練根但依六地設許學位
依無色練根定是不還住勝果道位
無不還果無色地攝故不依無色修
練根得果以初二果唯未至攝不還
雖通六地攝故有說唯有住果練根
勿有捨多得少過故無如是過以練
根者心期勝果不求多故由此學位
修練根者若住果道加行等三皆果
道攝若住勝道加行無間勝果道攝

解脫道果道攝住無學位修練根者
加行等三雖果道攝諸住果位修練
根時捨果得果住勝道位修練根時
捨二得果又諸聖位修練根時與本
得果地同或異謂初二果依地必同
彼此俱依未至地故不還應果依地
不定或依本地或上或下有差別者
若諸不還依下練根不得上果阿羅
漢不尒如本得果故分斷有頂結練
根得果時雖捨彼斷不成彼結如異
生者生上七地隨應捨下斷而不成
下結俱是進時非退時故諸無學位
補特伽羅揔有幾種由何差別頌曰
七聲聞二佛　差別由九根
論曰居無學位聖者有九謂七聲聞
及二覺者退法等五不動分二後先
別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者
由下下等九品根異令無學聖成九
差別有學無學補特伽羅一切揔双
無過七種一隨信行二隨法行三信
解四見至五身證六慧解脫七俱解
脫依何立七事別有幾頌曰
加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六

三道各二故
論曰依加行異立初二種謂依先時
隨信他語及自隨法能於所求一切
義中修加行故立隨信行隨法行名
依根不同立次二種謂依鈍利信慧
根增如次名為信解見至依得滅定
立身證名由身證得滅盡定故依解
脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障
者立慧解脫依兼得定離解脫障者
立俱解脫此名雖七事別唯六謂見
道中有二聖者一隨信行二隨法行
此至修道別立二名一信解二見至
此至無學復立二名謂時解脫不
時解脫然唯應說有二聖者隨信隨
法行有異故即此二種隨道差別雖
立異名而無別體如是所說補特伽
羅以根性道離染依別諸門分析數
成多千且如最初一隨信行根故成
三謂下中上性故成五謂退法等道
故成十五謂八忍七智離染故成七
十三謂具縛離八地染依身故成九
謂三洲欲天若根性道離染依身相
乘合成一億四万七千八百二十五

種隨法行等如理應思如是等門差別無量若欲委細一一分別施功甚多所用極少故我於此略示方隅有智學徒應廣思擇前說依解脫立後二種立後二種相由何應知頌曰

俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力雙脫煩惱解脫障故所餘未得滅盡定者名慧解脫但由慧力於煩惱障得解脫故何等名為解脫障體諸阿羅漢心已解脫而更求解脫為解脫彼障謂於所障諸解脫中有劣無知無覆無記性能障解脫是解脫障體於彼彼界得離染時雖已無餘斷而起解脫彼不行時方名解脫彼有餘師說此解脫障即以於諸定不自在為體有餘師說此解脫障即以諸定不得為體有餘師說於彼加行不勤求故不聽聞故不數習故解脫不生即此名為解脫障體初說應理所以者何必有少法力能為障令彼於定不自在轉若不尒者彼有何緣於諸定中不得自在不得定者

必有所因不可說言即因不得自體不應還因自故或煩惱障亦應可說即以應果不得為性彼既不然此云何尒阿羅漢果亦由於加行不勤求等故體不得生豈便無別煩惱障體故後三說皆不應理又無漏心亦有從此名得解脫由約在身及約行世說解脫故謂要解脫解脫障時方起在身及行世故諸阿羅漢有名同者根亦同耶應作四句第一句者慧解脫中有時解脫不時解脫俱解脫中有二亦尒第二句者時解脫中有慧解脫有俱解脫不時解脫有二亦尒第三句者慧解脫中二時解脫自乎相望二不時解脫俱解脫亦尒第四句者慧解脫中取時解脫俱解脫中不時解脫展轉相望與此相違應知亦尒如世尊說五煩惱斷不可牽引未名滿學學無學位各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰

有學名為滿　由根果定三　無學得滿名　但由根定二

論曰學於學位獨得滿名要具三因

謂根果定故見至身證獨得名為滿少有闕者尚非滿學況一切闕而得滿名何等名為少有闕者謂信解得滅定或見至不還未得滅盡定或見至未離欲或信解不還未得滅盡定何等名為一切闕者謂信解未離欲有許少闕亦得滿名彼作是言有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至未離欲染有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名此不可依如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿故如前說理定可依無學位中無非果滿故不由果建立滿名自位相望獨名滿者要具二種謂根與定故唯不時俱解脫者望餘無學獨得滿名隨闕一者尚非滿無學何況雙闕得滿無學名何等名為隨闕一者

謂時解脫得滅盡定或不時解脫不得滅盡定何等名為雙闕二者謂時解脫不得滅定有許闕一亦得滿名此不可依理如前說如契經說二阿羅漢一具三明二不退法於前所說諸應果中二阿羅漢何應果攝且不退法攝在不動然此不動差別有二一者雖能不退應果二者不退一切勝德此中第一但名不動如思法等由練根得仍有退失阿羅漢果此異彼故得不動名然於應果一切勝德猶可退失不名不退第二亦無退諸勝德故經於彼立不退名以不動中於勝功德有可退者是故契經於不動內立不退法具三明者有言此攝在慧解脫俱解脫中通未已得滅盡定故有言雖在俱解脫攝宿住死生明依本靜慮故起本靜慮者名俱解脫故今詳經意慧俱解脫若圓滿者其體各異未起根本已得滅盡為懸隔故不圓滿者二體相雜隨說皆通然欲簡別令無雜者應就滅定未得得說以慧解脫無得滅定根本靜

慮雖不現行然於未來必成就故由此可說具三明者理通攝在二解脫中廣說諸道差別無量謂世出世見修道等今應廣思擇於諸道中略說有幾可能遍攝頌曰

應知一切道略說唯有四謂加行無閒解脫勝進道

論曰加行道者謂此無閒無閒道生無閒道者謂此能滅所應斷障解脫道已解脫所應斷障最初所生勝進道者謂除無閒加行解脫所餘師說未至地道雖可成辦由此一切修苦智等無不攝異心品滅異心品生極為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉故亦名苦辟如以木折木極雖艱辛故亦名苦謂一地中有尋有伺麁心品滅無尋唯伺細心品生多用功力諸無色定起無色時五蘊定滅四蘊又從靜慮起極為難辦故立苦名云何依根建立異故云何依地建立差別謂依根本四靜慮中所生聖道名樂通行任運轉故如乘船筏任運轉者由此地中止觀雙行無增減故又此諸地所有等持攝受五支四支成故依餘雖道非苦苦受相應艱辛轉故亦名為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉者無閒道者謂此無閒無閒道生由此地中止觀雖俱而增減故謂無色地觀減止增未至中間觀增土減又此諸地所有等持不攝五支四支成故有餘師說未至地道難可成辦故有餘說未至中間觀增土減又此諸地所有等持不攝五支四支成故有餘師說未至地道難可成辦故有餘說未至中間觀增土減又此諸地所有等持不攝五支四支成故有餘師說未至地道難可成辦

建立差別謂即菩樂二通行中鈍根名遲利根名速二行於境通達稽遲說名遲通翻此名速或遲鈍者所起通行名遲通行速此相違或趣涅脤有遲有速由根鈍利如後當辯此行五蘊四蘊為性由依色定無色定別而名通者顯慧勝故如見道位雖具五蘊以慧勝故偏立見名如見道邊諸世俗智金剛喻定亦以五蘊四蘊為體立智定名然有經中說四通行五根為性亦就勝說慧勝中勝故立通名雖有中根即利鈍攝以利鈍中有非極故然向所言由根利鈍於趣圓寂有速有遲此援等修勤加行說若不爾等則鈍利根趣向涅脤遲速不定又契經說有現法遲身壞速等四句差別此約加行有勤不勤不約轉根及有退說以諸聖者若已經生不退不轉根不生上界故大覺獨覺到究竟聲聞依何通行入聖證極果彼依未至入正決定依無色定得漏盡故目連雖依苦速通行大覺唯依樂速通行謂以第四靜慮為依由極利根入正決定證得無上正等菩提於獨覺中麟角喻者如大覺說餘則不定於到究竟二聲聞中舍利子依苦速通行及樂速通行入聖證極果彼依未至入正決定依第四定得漏盡故目連雖依苦速通行謂依未至入正決定依無色定得漏盡故二聖先來樂慧樂定故證極果依色無色許到究竟諸大聲聞法尒雖應漸次得果故彼入聖道皆依未至地

說一切有部顯宗論卷第三十三

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

三七四頁下九行第一三字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

三七五頁中一七行第七字「唯」，麗作「雖」。

三七五頁下二二行第二字「位」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

三七六頁中六行第三字「往」，諸本（不含石，下同）作「後」。

三七六頁中七行第八字「止」，清作「上」。

三七六頁中一一行第一〇字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無爲」。

三七六頁中一四行第三字「報」，諸本作「根」。

三七六頁下一三行「無暇」，諸本作「無暇」。

三七七頁中三行「偏說」，磧、南作「徧說」。中五行磧同。

一　三七七頁下七行「染汙」，徑作「深污」。

一　三七七頁下一一行「二心」，資、普、南、徑、清、麗作「三心」；磧作「一心」。

一　三七七頁下一二行「獲得」，資、磧、普、南、徑、清作「後得」。

一　三七七頁下一三行第九字「惑」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一　三七八頁上一行第一〇字「說」，諸本作「識」。

一　三七八頁上一五行「二界」，麗作「三界」。

一　三七八頁中一一行第一二字「取」，諸本作「收」。

一　三七八頁中一二行末字「根」，諸本作「根時」。

一　三七八頁下二行「勝姓」，諸本作「勝性」。

一　三七九頁中一六行「二覺」，磧、南作「念」。

一　三八〇頁中六行「三說」，資、磧、普、南、徑、清作「二說」。

一　三八〇頁中二一行第八字「果」，資、磧、普、南、徑、清作「去來」。

一　三八一頁中四行第五字「廣」，諸本作「應」。

一　三八一頁下一〇行第一三字「土」，諸本作「止」。

一　三八一頁下一七行「折木」，諸本作「析木」。

一　三八一頁下一八行「一地」，資、磧、普、南、徑、清作「二地」。

一　三八二頁上七行末字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一　三八二頁中末行卷末經名，徑、清作「阿毗達磨藏顯宗論卷第三十三」並有夾註「說一切有部」。以下各卷例同。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十四　爵

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第七之六

道亦名為菩提分法此有幾種名義云何頌曰

覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生智說名為覺隨覺支正精進以勤為體四神足定根定力定覺支正定以定為體信根信力以信為體念根念力以念為體喜覺支以喜為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安覺支以輕安為體正思惟以尋為體如是覺分法體正語正業正命以戒為體正見以慧為體四正斷精進根

精進力精進覺支正精進以勤為體四神足定根定力定覺支正定以定為體信根信力以信為體念根念力以念為體喜覺支以喜為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安覺支以輕安為體正思惟以尋為體正語正業正命以戒為體正見以慧為體四正斷精進根

論曰此覺分名雖三十七實事唯十謂慧勤定信念喜捨輕安即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體四正斷精進根及戒尋為體

論曰此覺分名雖三十七實事唯十謂慧勤定信念喜捨輕安即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體四正斷精進根及戒尋為體

頌曰

此實事雖十　謂慧勤定信　念喜捨輕安

諸靈妙德所依止故何緣信等立根力名以增上故難屈伏故何緣此五先說為根後名為力由此五法依下上品分先後故又依可屈伏不可屈伏故下品信等勢用劣故猶為所治同類屈伏上品翻此故得力名所說覺支為有何義能覺悟義名為覺支若尒覺支唯應有一不尒念等是擇法分皆順擇法從勝為名或覺之支是覺支義若尒應許覺支唯六不尒擇法是覺亦覺支所餘六種是覺支非覺所說道支為有何義尋求依義名為道支若尒道支唯應有一不尒餘七是正見分皆順正見從勝為名或道之支是道支義若尒應許道支唯七不尒正見是道亦道支所餘七種是道支非道當言何位何覺分增

頌曰

初業順決擇　及修見道位念住等七品
應知次第增

論曰初修業位說念住增謂此位中為息顛倒由念勢力於身等境自相共相能審了知壞二種愚慧用勝故

於煩法位說正斷增謂此位中見生死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進不墜生死速趣涅槃勤用勝故於頂法位說神足增謂此位中能制心識趣不退位終不匱乏信等善根定用勝故於忍法位說五根增謂此位中未息惡趣終不退墮速入離生增上義成根義勝故世第一位說五力增謂此位中不為煩惱之所屈伏力義勝故雖忍位中亦容如是然非決定是故不說或此位中不為一切餘異生法之所屈伏故於此位力義偏增修道位中近菩提位助覺勝故說覺支增或此位中斷九品惑數數覺故覺支義增見道位中所有道義皆具足故說道支增謂尋求依及通往趣二義具故說名為道見道位中二義最勝謂見道位聖慧初生如實尋求諦理勝故又於此位不起期心能速疾行往趣勝故隨數增故於契經中先七後八非修次第有餘於此立次第言行者最初由慧勢力於身等境自相共相如實了知導起衆善如

有目者將導衆盲是故最初說四念住由四念住了衆境已於斷惡修善能發起正勤故於第二說四正斷由正勤力令相續中過失損減功德增盛於殊勝定方能修習是故神足說在第三勝定為依便令信等與出世法為增上緣由此五根說為第四根義既立能招惡趣惡業煩惱不能屈伏由此五力說為第五力義既成能如實覺四聖諦境無疑慮故說七覺支在於第六既如實覺四聖諦境猒捨生死欣趣涅槃故說道支以為第七於中一一辯其次第如釋經論應正思求今此論中思擇法相於次第理無勞煩述三十七覺分中幾唯無漏幾通二種頌曰

七覺八道支　一向是無漏　三四五根力
皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏唯於修道見道位中方建立故謂修道位七覺支增鄰近菩提謂治有頂故覺支體一向無漏一切覺分皆助菩提唯此獨標覺支名者以最鄰近

菩提果故由此理趣證七覺支應知
但依治有頂說此為上首類治下地
唯於無漏立覺支名若不許然寧不
通二或於一切菩提分中依近菩提
立覺支号道中修道位近菩提性近
菩提唯是無漏故無漏修道方立覺
支名見道位中八道支勝故此一向
無漏性攝雖正見等亦通有漏然彼
不得聖道支名聖道支名目無漏故
又諸論者許覺分法覺支後說定是
無漏若說在前便通二種既覺支後
方說道支故八道支一向無漏所餘通
二義准已成謂覺分中前位增者
彼於後位勢用亦增後位增者非於
前位故毗婆沙作如是說從初業位
至盡無生念住常增乃至廣說此三
十七何地有幾頌曰

初靜慮一切未至除喜根二靜慮除尋
三四中除二前三無色地除戒前二種
於欲界有頂除覺及道支
論曰初靜慮中具三十七於未至地

未能斷除下地煩惱後雖已斷而類
同前故起彼時皆無有喜有說一切
近分地道皆力勵轉故無喜義第二
靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故
由契經說彼地無尋彼上等持轉寐
諸法共相心於雜染清淨分中勢用
不立有餘復說修習覺分本為對治
一切煩惱然諸煩惱心所非心故能治
法非心雖所障治相翻而建立故有說
覺分輔佐於覺覺是心所慧為體
故不可心王輔佐心所如王不可輔佐
於自所以心王不立覺分有餘師說
心道世間於界趣生輪迴無絕修習
有餘師說無始時來心為衆多煩惱
雜染馳散諸境懽廢難調為調伏心
修習覺分非所調伏即是能調是故
心王不立覺分何緣諸大心所法中
唯立四法為菩提分實攝在念
住等中彼實攝諸加行善故然別建
三四中間極三慧者由此三種順清淨品勢
十九欲界有頂極唯十九一切皆除
三念住故其中減者隨位應思何故
用增強故不別立於假想觀勝

解偏增覺分唯攝順真實觀由此勝解非覺分攝有餘師說至無學位勝解方增經但立為無學支故菩提分法有學位增由此為因力能引起三菩提故所以勝解非覺分攝作意勢力能發動心令於所緣易脫不定覺分於境審諦觀察令心專一與彼相違是故作意非覺分攝若尒寧立尋為覺分尋於境界雖策發心而欲令心推求至理非令於境浮飄易脫於諦觀察有策發能說此力能策正見故由此作意不可例尋有餘師言若染若淨初取境位作意力增說為非理如理作意至境相續彼勢力微故不立為煩惱覺分煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故受於雜染清淨分中勢用俱增故立覺分由此流轉緣起支中立為受支及於還滅菩提分中立喜覺支有餘師說受於雜染雖是增上而與淨品作饒益事亦有功能如旃荼羅性雖鄙劣能與豪族作饒益事故於靜慮為饒益支菩提分中立覺支号何緣三受皆通

無漏覺分唯喜非餘二邪覺分所為行相猛利樂捨行相遲鈍故非有餘師言樂捨二受為輕安樂行捨所覆相不明了是故不立何緣大善心所法中唯立四法為菩提分實亦揔是念住等攝彼實揔攝加行善故然別立信勤安捨者由此四種順覺强故如何此四順覺用强發趣菩提信為上首將修衆行信為初基清淨果因以信為本若無信者修趣不成故立信根以為覺分有餘師說如清水珠置濁水中水便澄潔令諸有目鑒衆色象如是以信置心品中能令俱生心品澄淨由此能見四聖諦理漸次增長成三菩提故信最應立為覺分勤於衆行遍能策發令其速趣三乘菩提若無正勤雖已發趣中間懈廢終無所成是故立勤以為覺分有餘師說無始時來所以不能見四聖諦都由懈怠不樂聽聞如理思惟四聖諦理勤能治彼令樂聽聞如理思惟四諦理故能見四諦速證菩提故勤亦應立為覺分輕安息務令心調適

行捨正直令心平等故能增長諸出世行令其速趣三乘菩提故立安捨以為覺分有餘師說無始時來惛掉亂心不見諦理由此不證三乘菩提輕安捨惛行捨止掉由斯見諦速趣菩提故此亦應立為覺分若尒慙愧自性善攝於衆善品得白法名亦應立為菩提分法彼不應立以無慙愧唯與一切惡心相應於散戒中為勝障礙於見諦理為障力微與彼相違名為慙愧自性善攝得白法名雖於散戒有勝功力而於定善為助力微菩提分中取順定善助覺諦理故彼不立若尒應立無貪無瞋彼是善根自性善故亦不應立以諸貪瞋六識相應遍通五部是隨眠性發麁惡業為勝加行斷滅善根障散善强違見諦劣翻彼故立無貪無瞋得善根名自性善攝於散善業功力雖强助定善中勢用微劣菩提分法取順定善助覺諦理故彼不立若尒不放逸應立為覺分不放逸故衆行皆成佛每勸令修不放逸亦不應立於散位中放逸

令心馳散五欲能違施等散善用强非定位中此障用勝翻對彼故立不放逸但於五欲能防護心令不馳散專修施等故於散善力用雖强助定善中勢用微劣菩提分法取順定善助覺諦理故彼不立若介不容應立覺分容能遍恼無量有情隨三惡趣彼能治故亦不應立容緣事生恼諸有情障修散善不容翻此助定力微故亦不應立為覺分耶餘師說大善有餘師說二俱行時尋行相轉微故覺分中不別立伺策正見自有正勤何更加行善及有無漏而於覺分一是一非實亦俱通義如前說然別立尋不立伺尋於聖道策正見强由彼起時順覺且修道中彼偏順覺不順道故云何如於諦數數覺悟如是如是發生勝喜由生喜故復樂觀諦如人掘地獲寶生喜踊躍順力增要由輕安息諸事務於覺隨順故立安捨在覺支中云何此三不別立伺策發正見自有正勤策正見有異於尋故道支中應並建立謂勤策彼令速進修尋力策令心平等方能於境審諦立尋以為覺分唯是順定善法不順於道速疾運轉是聖道義此於覺察故立安捨在覺支中非亦心俱無表有勝順道不順覺故云何順道不立何緣不立不相應行以為覺分彼於助覺無別勝能不相應故非如無表雖不相應而於道輪有為轂用且見道中尋策正見令於上下八諦境中速疾觀察戒能為轂成見道輪令於諦中速疾迴轉故尋及戒俱立道支此復云何不順於覺且尋於諦不寐靜轉於聖諦理尋求相故覺已見諦安靜而轉故尋於覺少有相違覺是相應有所緣境有依有行故於覺支不建立彼通運名道不可為例何緣覺分不攝聖種

加行善及有無漏而於覺分一是一非實亦俱通義如前說然別立尋不立伺尋於聖道策正見强由彼起時順覺且修道中地地各修九品勝覺支立喜輕安捨非亦立彼如如於諦數數覺悟如是如是發生勝喜由生喜故復樂觀諦如人掘地獲寶生喜踊躍順力增要由輕安息諸事務於覺隨順故立安捨在覺支中云何此三不別立伺策發正見自有正勤何更

十一覺分我許攝在念住等中而不
立為別覺分者以諸覺分在家出家
俱能受行及有欣樂聖種唯有諸出
家人受行欣樂在家有樂必無受行
故不別立有餘師說若許聖種攝是
無貪如前已釋若許第四體即是勤
在覺分中無勞徵詰何緣證淨非覺
分攝實亦攝在念住等中而不立為
別覺分者以諸覺分進修義增數習
方能證菩提故四種證淨證得義增
見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺
分攝有餘師說此即信戒隨應亦在
覺分中攝修覺分時必獲證淨此有
幾種依何位得實體是何法有漏無
漏耶頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒見三得法戒
見道兼佛僧　法謂三諦全菩薩獨覺道
信戒二為體　四皆唯一於佛證

論曰經說證淨攝有四種一於佛證
淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒
證淨且見道位見三諦時一一唯得
法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見
苦時得聖受戒及法證淨於何等法

如何而得法證淨耶謂唯於苦達唯
有法無實有情生決定信如是次第
見集諦時亦唯如前得二證淨達唯
集法能為苦因無內士夫生決定信
故不別立有餘師說若許聖種攝是
無貪如前已釋若許第四體即是勤
在覺分中無勞徵詰何緣證淨非覺
分攝實亦攝在念住等中而不立為
別覺分者以諸覺分進修義增數習
方能證菩提故四種證淨證得義增
見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺
分攝有餘師說此即信戒隨應亦在
覺分中攝修覺分時必獲證淨此有
幾種依何位得實體是何法有漏無
漏耶頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒見三得法戒
見道兼佛僧　法謂三諦全菩薩獨覺道
信戒二為體　四皆唯一於佛證

論曰經說證淨攝有四種一於佛證
淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒
證淨不於法證淨三於僧證淨四聖戒
淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒
證淨且見道位見三諦時一一唯得
法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見
苦時得聖受戒及法證淨於何等法

諸別緣者名三證淨諸捴緣者法證
淨攝道類智時修八智故亦得三諦
法戒二種道法忍等三剎那中未來
唯修道諦四種由所信別故名有四
應知實事唯有二種謂於佛等三種
證淨以信為體聖戒證淨以戒為體
故唯有二若七支戒實唯一者如何
覺分中實事有十一應唯有十種或
十六或多以覺分中身語二業說有
差別及相有異正命一種雖有別說
離身語業無別體相依有別相前覺
分中說言實事有十一種雖身語業
一一有多然種類同故各立一如四
念住前三證淨謂慧與信若不離緣
隨所緣別雖有多種而類同故各立
為一此亦應然今證淨中依身語業
聖戒相等及契經中同說不缺不空
等故捴立為一隨身語業類別分二
諦位為於現前得佛法僧三證淨不
非皆現得見道諦時現行捴緣諸道
違過為依何義立證淨名如實覺知
證故應知現在唯有雜緣一法證淨
乘此勢力修得未來多剎那信於中
四聖諦理故名為證正信三實及妙
有別緣佛法僧或有捴緣二三寶者
尸羅俱名為淨由證得淨立證淨名
正信是心清淨相攝可名為淨尸羅

不是清淨相攝寧立淨名此四皆是
清淨相攝離不信垢破戒垢故又此
四種唯無漏故離垢無漏故立淨名
此四何緣次第如是餘三以佛為根
本故佛於正說有功能故於彼證淨
立在家初正說功能由悟法故於彼
證淨立為第二現觀法藏維聖僧故
於彼證淨立為第三觀法藏能依
聖戒故聖戒證淨立在家後有言佛
是正說法師是故家初立佛證淨佛
何所說愛盡涅槃是故第二立法證
淨為誰說法為向果僧是故第三
立僧證淨僧依聖戒而得建立是故
第四立戒證淨有說此四猶如導師
道路商侶及兩乘乘故說此四次第
如是經言學位成就八支無學位中
具成就十學位亦成正脫正智何緣
於彼不建立支正脫正智以何為體
頌曰

學有餘縛故　無正脫智支　解脫為無為
謂勝解惑滅　有為無學支　即二解脫蘊

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故
無正脫智支解脫為無為
有為無學支　即二解脫蘊

無解脫支非離少縛可名脫者非無
解脫體可立解脫智故有學位不立
二支謂立支名依勝助用在有學位
既有餘縛雖有解脫無勝助用況勝
解脫故彼勝智亦無故此二支非在
有學無學已脫一切縛故依內解脫
生二智故有勝助用理可立支有學
不然故雖成八解脫體有二謂有為
無為有為解脫若就行世立解脫名則一切未來皆名
正解脫若就行世立解脫名則唯二
時名正解脫為別顯二義說未來生
時諸煩重言必顯別義理應推究無
容非撥依如是義故有頌言
應思求別義
文於義已足而復說餘言非無義有文
慈心有差別故應知此二即解脫蘊
如是已說正解脫體正智體者謂離
正見如前覺說即盡無生前名菩提
隨從心故染淨法中心為主故雖無
今名正智所言無學心解脫者心於
何位正解脫耶為於未來現在過去
有我而可於心假說縛者脫者等故
若已說勝義已說餘或於此中如舉
喻法舉心一法令類思餘雖諸學心
亦於生位從障解脫而論但說初無
學心生時正從障解
論曰如本論說初無學心未來生時
又此雖說純解脫故此中有心是自

性解脫非相續脫應作四句有學無漏無學世俗無學無漏餘世俗心如次應知四句差別此中雖舉正生剎那而實未來皆得解脫與正生者生障同故依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫依淨相續彼得生故為重顯示初無學心未來生時從障解脫是故本論復作是言謂無間道現趣已滅及解脫道現趣已生尒時無學心名從障解脫無間道者謂金剛定并定眷屬臨過去位立以現名次後施設過去名故趣已滅者顯在正滅鄰次必入已滅位故解脫道者謂初盡智并智眷屬臨現在位立以現名次後施設現在名故趣已生者顯在正生鄰次必入已生位故言尒時者謂正滅生時無學心者初盡智俱趣從障解脫者非唯煩惱障色無色界感生果業亦是尒時所脫障故此業亦障阿羅漢得由此古昔諸大論師咸作是言業於得忍不還應果極為障礙作如是釋本論所言則已釋經心解脫義道於何位令生障斷

頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰唯言為顯正滅非餘　如生未生道俱解脫非滅已滅俱令障斷寧知正滅位能斷障非餘以說道正生正從障脫故道未生位未得解脫道已生位已得解脫俱不可立正解脫名若道正滅時不能斷障如何道生位得正脫名故正滅時道能斷障於前後位斷用定無如何未生亦名解脫與正生者生障同故如世現見開水路時近水遠水皆言離障如是既見能斷惑道身中已生亦應可說近心遠心皆得解脫或如正起初無學心有得正生名正解脫如是彼類未來所修無漏心等有得起故定不生法尚得名為正得解脫況當生者此中所說正解脫言顯已解脫心今正得解脫如是所說豈不相違已解脫言據自性解脫今解脫言據從障解脫所望各異何義相違或已解脫言據本有解脫據在身行世說今解脫言由此所言無相違失諸行世者

皆解脫耶不尒要勤破生障者有餘師說正解脫時亦得名為心已解脫性是已捨煩惱障故理必應然以解脫道依無煩惱相續轉故已出障故名已解脫今行世故名今解脫由此所說乎不相違經說心從貪今得解脫此所言解脫其義云何為是令心與貪相離為令貪性不復緣心心名有貪為相應故為所緣故為得隨故若相應故應唯染心名得解脫便違自宗說離貪心得解脫故又若此法與彼相應必定無容令此離彼心應畢竟不解脫貪若所緣故應染汙心亦得解脫理不應說貪相應心名為解脫又彼貪性若緣此心無暫不緣及餘緣義如何可說心脫彼貪若得隨故應有學心亦名有貪依止貪得所隨相續而現起故正理論者作如是言唯離貪心今得解脫何等名曰有貪離貪二種心相謂心若與貪相應者名有貪心若不相應亦不為貪同類因者名離貪心乃至有癡離癡亦尒既說離貪心得解脫即立解脫

唯不染心然不染心摠有四種謂有漏中分善無記及無漏中分學無學言離貪心今解脫者今解脫有二謂行世相續諸有漏心一切皆有相續解脫加行得者亦許兼有行世解脫無學諸無漏心一切皆有行世解脫無學攝者亦許兼有相續解脫如契經中說有三界謂斷離滅於前所說二解脫中此何為體如是三界差別云何頌曰

無為說三界　離界唯離貪
滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體然三界體約假有異若就實事則無差別云何名為斷餘八結名為離貪結名為斷彼事謂離貪結名為離界界斷餘八結名為

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。三九〇頁中，原版殘缺，以麗藏本補。

一 三八五頁下三行「第二」，磧、普、南、徑、清作「第一」。

一 三八五頁下一七行「三四」，磧作「二四」。

一 三八六頁上九行第一一字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一 三八六頁上一三行第三字「准」，磧、普、南、徑、清作「唯」。

一 三八六頁上一六行第六字「住」，麗作「位」。

一 三八六頁中三行「力勵」，磧、普、南、徑、清作「勵力」。

一 三八六頁中一九行首字「項」，磧、普、南、徑、清作「頓」。

一 三八六頁中末行第七字「減」，南、徑、清作「滅」。

一 三八六頁下一三行第二字「道」，磧、普、南、徑、清、麗作「導」。

一 三八六頁下一六行「懽戾」，磧、普、南、徑、清作「懽悷」。

一 三八七頁下一六行第九字「發」，磧、普、南、徑、清作「廢」。

一 三八八頁上一四行「慙愧」，磧、普作「慙沉」。

一 三八八頁上一五行「一義」，磧、普、南、徑、清、麗作「二義」。

一 三八八頁中三行第二字「伺」，磧、普、南、徑、清、麗作「伺者」。

一 三八九頁上末行第五字「受」，磧、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一 三八九頁中二一行首字「證」，磧、普、南、徑、清、麗作「諦」。

一 三八九頁下八行「十一」，清作「一一」。

一 三八九頁下一四行第四字「三」，磧作「二」。又第一三字「離」，麗作「雜」。

一 三九〇頁上九行第四字「聖」，徑、清作「於」。

一 三九〇頁中四行第一三字「況」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一 三九〇頁下二行第一〇字「生」，磧、普、南、徑、清、麗作「先」。

一 三九〇頁下九行末字「二」，磧、普、南、徑、清、麗作「生」。

一 三九〇頁下二二行第五字「脫」，磧、普、南、徑、清作「解脫」。次頁上一行第七字磧、普、南、徑、清、麗同。

一 三九一頁上一八行首字「趣」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一 三九一頁上一九行第一二字「障」，麗作「慞」。

一 三九二頁中二一行第一一字「說」，磧、普、南、徑、清作「就」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十五　　爵

尊者衆賢造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

辯智品第八之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅所依道中作如是說正見正智名無學支故於此中應審思擇為有慧見非智及有慧智非見而別建立見智二支亦有云何頌曰

聖慧忍非智盡無生非見　餘二有漏慧皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性所以者何非決斷性故唯決斷義是智義故如何八忍不能決斷自所斷疑得隨相續生故或求見境意樂止息加行奢緩說名為智諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝而名見者推度性故盡及無生二智非見性推度意樂一向止息故所起加行極奢緩故而名智者決斷性故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故謂前八忍盡無生餘有學八智無學正見一一皆通見智性攝豈不忍餘諸無閒道亦自所治惑得隨生無非正起推度意樂加行猛利應非智攝盡無生餘解脫道等此相違故皆應非見此難不然餘無閒道無自品疑得隨相續生故有漏無閒不行諦理與斷疑得非親違故又彼唯見曾所見境非如八忍極違智故餘解脫等非全息求所起加行非極奢緩以皆於後有所作故由此一切皆通二種並具推度決斷用故諸有漏慧皆智性攝於中唯六亦是見性謂五染汙見世正見為六有餘師說能發身語五識所引及命終時意識相應善有漏慧亦非見性外門轉故如能引故勢力劣故此亦不然不應許故非決定故契經說故謂不應許唯內門轉方是見性勿聖慧中外身念住非見性攝然契經說於外身循身觀是見性攝亦非決定如五識身所引意識如是性轉以彼善等所引意識有時亦是不善等故由此不應所引意識同能引五

識是無分別性如契經說有命終時得正見俱善心心所故說所有意地善慧皆見性攝於理為善如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何頌曰

智十揔有二　有漏無漏別有漏稱世俗無漏名法類　世俗遍為境　法智及類智如次欲上界　苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智揔唯二種有漏無漏性差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智揔名世俗瓶衣等物性可毀壞顯在俗情故名世俗此智多取世俗境故多順世間俗事轉故從多建立世俗智名非無取勝義順勝義事轉然是愛境無勝功能息內衆惑故非無漏或覆出世引發世間得世俗名體即無智智隨屬彼得彼智名意顯此名目有漏智有說諸趣名為世俗此智多是往諸趣因從果為名名世俗智有說此智無始時來生

死身中顯現而轉由此故立世俗智名或諸有中隨流無絕名世俗智以一切時隨順諸有相續轉故或復此智於一切境能遍映發得世俗名獨能遍緣一切法故後無漏智分為二種法類二名所目別故此二名義如前已釋是名二智相別成三定心相應聖行相轉有漏無漏二智何別無漏於境行相明利彼有漏智與此相違如竭地羅餘木二炭於所燒練勢用不同及勝劣香能熏用別炎鐵草火勢勢有殊二智相望差別亦尒或俗智後起增上慢無漏不然故有差別又世俗智與法類智境有寬陋故有差別謂世俗智遍以一切有為無為為所緣境以契經說有善俗智能遍知苦廣說乃至遍知虛空非擇滅故亦有以非我行相揔緣一切法為境以契經說諸行非常一切法非我涅槃寂靜故法智但緣欲界四諦類智能通緣上二界四諦由此三智境有差別即於如是三種智中　頌曰

法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生

初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分為苦集滅道四智何緣俗智亦緣苦等作苦等行相而非苦等智由彼先以苦等行相觀苦等已後時復容觀苦等境為樂等故又得如是世俗智已後緣諦疑容現行故如是六智若無學攝非見性者名盡無生此二初生唯苦集類以緣苦集六種行相緣有頂蘊為境界故金剛喻定若緣苦集與此境同緣滅道異若尒豈不至教相違如說於盡有初智生從此無間能自了達無違教失此於盡言是有第七聲非境第七故謂有煩惱無餘盡故有初智生非此智生緣盡為境何所違害彼言意顯有惑身中無此智生要有惑盡於前所說九種智中　頌曰

法類道世俗　有成他心智　於勝地根位去來世不知　法類不相知　聲聞麟喻佛如次知見道　二三念一切

論曰有法類道及世俗智成他心智餘則不然豈不道智離法類無應但

言二成他心智理實如是為顯他心智但知同類境故作是言謂為顯成此法類智知他無漏心心所法是道智攝非苦集智以無漏智決定不能知他有漏心心所故他身無漏心心所法細故勝故非已有漏他心智境其理可然何緣已身無漏他心智不能知他有漏心心所於有漏境無漏智生行相所緣異此智故謂無漏智決定不能別緣他心心所成他心智以諸聖智緣有漏時必於所緣深生厭背樂惣棄捨不樂別觀緣無漏時生欣樂故既惣觀已亦樂別觀如有見聞非所愛事惣緣便捨不樂別緣於所愛中則不如是惣見聞已亦樂別緣是故於他有漏心等必無聖智一一別觀成緣有漏心無漏他心智以他心智決定於他心心所法別別知故豈不亦有三念住攝苦集忍智雖有而非但緣一法緣多體故又他心智有決定相謂不知勝去來二並并法類品不乎相知勝復有三謂地

根位地謂下地智不知上地心義唯能知自地下地根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前位智不知後後勝位者心義雖能知此二如次欲上界全分對他心智及所知境根地既殊知亦有異所知有漏心心所法曾未曾得下根能緣故此他心智見道中無治為所緣故然皆容作他心捻觀諦理極速轉故智境三乘聖者起此智時中下二乘必須加行聲聞加行或上或中麟喻但須下品加行佛無加行隨欲現前若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿知彼第八集類智心雖知此心非知見道是故說彼雖知二念麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心麟喻法分加行至加行滿知彼第八集類智心有餘師言知第十五有說麟喻知四剎那謂初二心第八十四此言應理所以者何許從知初二念心已雖隔五念知第八心若復更修法分加行

經五念頃加行應成何不許知第十四念有餘亦說知四剎那謂初二心第十一二佛於一切殊勝功德隨欲現前心自在故於十五念能次第知以佛世尊三無數劫精勤修習無量資糧故獲難思殊勝妙智具大勢用隨欲能知雖此智生亦知心所然修加行本為知心如空處等名他心知脇尊者曰引此智生要先知心後方知所從初但立他心智名引此智時修何加行先應觀察身之顯形所樂言音表心差別謂彼行者初修業時為欲審知他心差別先審觀察自身顯形所樂言音因何有別遂知顯等差別由心次復審觀他身顯等亦由心異有差別生由此後時離欲身意調柔清淨引勝定生依定發生有威德智此智真實照見他心如明珠中種種色縷差別之相了然可得是名脩世俗他心智加行若修無漏他心智時以觀非常等苦智為加行此加行位通緣色心至成滿時緣心非色又加行位緣自他心至成滿時

緣他非自盡無生智二相何別頌曰

智於四聖諦　知我已知等　不應更知等

如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智云何無生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名無生智由本意樂二智轉時力能引起如是解智非於無漏二智轉時作如是解無分別故謂出二智後得智中方作如是二類分別此二分別二智後生是盡無生力所引故此二俗智是彼士用果故舉二果表二智差別理必應然說由此故依為此義說由此聲即是為此所有智義不尒應言如是所有諸觀行者本修行時定起如斯要期意樂謂我當證阿羅漢時要應起此自審察智故今出觀此智必生為今此生所起之智隨應建立盡無生名即後智生所依止義故言此釋理必應然如

是十智乎相攝者謂世俗智攝一全一少分法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡無生智各攝一全六少分何緣二智建立為十頌曰

由自性對治　行相行相境加行辯因圓

故建立十智

論曰由七緣故立二為十一自性故立世俗智以世俗智為自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行為知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名加行如前已具分別六事辨故建立盡智事辨身中定初生故七因圓故立無生智一切聖道為因生故謂有盡智非無生智為因故生無無生智不以盡智為因故起如上既言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類無能治欲
論曰修道所攝滅道法智兼能對治
上界修斷望欲界法四諦法智全能
對治於欲見斷法智亦為持對治故
能治所治皆得全名望上俱缺俱名
少分何緣唯有滅道法智兼治上界
非苦集耶所緣寂靜出離同故謂欲
上滅及能治道展轉相望相無別故
以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能
出離所緣苦集欲上不同少多細麁
上下別故又苦集智緣所猒境無容
猒彼於此離貪理猒此地時斷此地
煩惱若許異猒異離貪應異離貪
異解脫若許不猒色無色界而能離
彼界貪習猒離貪理則應壞滅道二
智不緣猒境緣下治上亦無過失又
如不淨觀及欣涅槃欲謂不淨觀緣
欲界境唯能令心猒背欲界欣涅槃
欲現在前時普能令心猒背三界如
是緣欲苦集智生唯能令心離欲界
染緣欲界法滅道智生普能令心離
三界染故許滅道法智品增乃至得

成金剛喻定由此大聖妙善了知依全
治門立法類智法智少分有治上能
類智必無能治欲界要於自界所作
已周方可兼為他界所作非諸類智
已事成時他事未成有須助義故無
類智治欲界法豈不第十六道類智
生乘此便則能治欲界惑將斷欲惑
類智不行設許現行由自界障所拘
礙故必無勢力能助成他法智所作
由此類智無能治欲於此十智中誰
有何行相頌曰
法智及類智　行相俱十六　俗智此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四
謂離空非我
論曰法智類智一一具有非常苦等
十六行相十六行相後當廣釋智有
此及更有餘能緣一切法自共相等
故謂世俗智或有具作十六行相如
於煖頂忍等位中或有不具如世弟
一重三摩地及現觀邊世俗智等或
有別作非聖行相如不淨觀息念慈
等諸世俗智行相無邊苦等四智一

一各有緣自諦境四種行相他心智
中若無漏者唯有緣道四種行相此
即道智一分攝故若有漏者取自所
緣心心所法自相境故如境自相行
相亦尒故此非前十六所攝　如是二
種於一切時一念但緣一事為境謂
緣心時不緣心所緣受等時不緣想
等若尒何故薄伽梵說如實了知有
貪心等非俱時取貪等及心如不俱
時取衣及垢如何他心智有行相所
緣而說不觀所緣行相以不觀他心
所緣行相故謂但知彼有染等心不
知彼心所染色等亦不知彼能緣行
相不尒他心智應亦緣色等又亦
應有能自緣失無漏他心智應緣苦
等境是則亦應許空無相相應既不
許然知不觀二諸他心智有決定相
謂唯能取欲色界繫及非所繫他相
續中現在同類心心所法一實自相
為所緣境空無相不相應盡無生所
不攝不在見道無間道中餘所不遮
如應容有盡無生智除空非我各具
有餘十四行相由與出觀心轉相違

故在觀中無二行相謂從二智出觀後時必自了知我生盡等此中意說盡無生智雖是勝義而涉世俗我生盡等是世俗故空非我是勝義必涉勝義此觀後決了知空非我故由此二智離空非我為有無漏越此十六更是所餘行相攝不頌曰

淨無越十六　餘說有論故

論曰對法諸師有一類說無越十六無漏行相離此所餘不可得故豈不有說盡無生智必自了知我生盡等此不相違前已說故謂前已說無漏觀後世俗智中作此行相非無漏智此行相轉由盡無生引起俗智推功於本言彼了知故許此智離空非我本意樂力令此二智後必引生我生盡等非由觀內此行相轉令於後時起此行相我等行相觀內雖無而由不愚自證解脫義言此位必已應有我生盡等行相勢分由先世俗行相引生能引後時世俗行相故離十四無盡無生若謂此應言離十六無者此不應理除十四餘有盡無生非極

成故謂離十四有依密說計我生盡等為盡無生智遮彼故說離十四無餘不極成寧對遮此若尒既有無漏他心智應越十六有無漏行相謂他心智皆以一實自相為境道等行相皆以聚集共相為境彼此既殊知離十六決定別有無漏行相非定許故所難不然謂我所宗非決定許共相行相但緣聚集許有受心二念住故如觀一受體是非常此智生時以共相行相觀一實自相為境極成如是寧不許無漏他心智以共相行相緣一實自相謂知他心是真道等即緣一實是道等相若謂應如受心念住揔緣三世所有受心為非常等共相行相無漏他心智亦揔緣三世他無漏心等為道等行相便違自宗他心智起唯緣現在一實自相此亦不然加行異故此智加行為欲知他現能緣心有貪等別修非常等念住加行為揔猒背諸有漏法由前加行勢力有殊至成滿時現揔緣別是故無有應相例過若謂非常非受自體故應

觀受為非常時非緣一實自相為境寧可引此喻他心智則彼應許受非非常不應於受起非常觀如受與心其體各別必定無有觀受為心雖即觀受以為非常而無一物有多體過領納非常體無別故如損益等非離領納所餘行相餘法亦然若尒應與至教相違如說於身住循身觀應言法智乃至廣說又說觀老死應言是四智俱不相違且初所說非顯法智等離十六行相住循身觀觀身為身但如實觀為非常等我先已許共相行相亦以一實自相為境故彼所說於我無違後老死聲揔目取蘊觀五取蘊為非常等是四智攝何所相違若尒如說受樂受時如實了知受於樂受如何是法類世俗道智攝此應思擇受想在時必不了知自緣故亦不可說了知去來去來不名受樂時故而契經說受樂受時如實了知受於樂受故知此說別有密意釋此密意如盡無生謂出觀後時方起此行相故無漏行相越十六外無有一

類言有越十六本論說故如本論言頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰能了別謂非常故苦故空故非我故因故集故生故緣故有是處有是事如理所引了別此證不成迷論意故論顯不繫行相衆多於中有緣欲界繫者依容有說有是處言有是事言顯無顛倒即由此故餘無此言謂彼論中復作是說頗有見斷心能了別欲界繫法耶曰能了別謂我故我所故斷故常故無因故無作故損減故尊故勝故上故第一故能清淨故能解脫故能出離故惑故疑故猶預故貪故瞋故慢故癡故不如理所引了別除此無容有餘行相由此不說有是處言由皆顛倒轉不言有是事故淨行相無越十六理教無違不可傾動所言行相有十六者為但名別實亦有異何謂行相能行所行頌曰

行相實十六此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法　秦氏施

論曰有說行相名雖十六實事唯七緣苦諦境治四倒故名實俱四緣三

諦境名四實一如是說者實亦十六所治所行相有別故言所對治相有別者為治常見故修非常行相為治樂諸行故修苦行相為治我所見故修空行相為治我見故修非我行相為治無因論故修因行相為治自在等一因論故修集行相為治轉變因常因論故修生行相為治知為先能生論故修緣行相為治歸自在為涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相為治執自體所有解脫是雜染惑苦不正見故修靜行相為治執涅槃如被呪詛遂致殄滅是獘壞論故修妙行相為治執解脫還退見故修離行相為治執無解脫道故修道行相為治苦行是真道見及謗真道是邪論故修加行相為治不修道生死自淨及世間離染是真道故修行行相為治嘗遭不永離染道所誑惑於真聖道亦不敬故修出行相言所行境相有別者苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我有生滅故非常逼迫性故違聖心故苦無主宰故空違我

相故非我集聖諦有四相一因二集三生四緣能生法故因有多種故集恒孳產故生各別助故緣滅聖諦有四相一滅二靜三妙四離息衆苦故滅三有為相三火滅故靜有餘師說衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃寂為寂靜善故常故妙一切災患永解脫故極安隱故離道聖諦有四相一道二如三行四出能通尋求諸法性相至解脫故道無倒轉故如如實趣故行有餘師說定能趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理一向趣故決能至故出如是所治及所行境相有別故實有十六如是行相以慧為體謂唯諸慧於境相中簡擇而轉名為行相豈不心心所皆名有行相如是無慧與慧相應如何可言慧有行相非有行相唯慧相應心等皆名有行相者是心心所等於所緣品類相中有能取義若依唯慧得行相名則慧之餘心心所法與行相等名有行相如等漏故得有漏名是與漏體同對治義如是所餘

心心所法等與行相行於所緣是俱時行無前後義或心心所有行相者多如已知根揔名有行相或依無間亦說有聲如有所依故無有過謂如心心所皆名有所依意識相應諸心所法與所依識亦俱時生識之所依准無間滅有行相理應知亦然無間滅慧於現何能此於現有能如無間滅意若尒應受等得有受等名許亦無違然非所辯慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行此能行名應准目慧行相體故餘心心所既非行相寧是能行若謂所餘名能行者以與行相相應起故是則慧等與受相應應名能受雖有此語而理不然謂慧異門稱為行相能行即是取境別名非能行言偏為詮慧寧以受等體非行相便作是難應非能行如於境中慧能簡擇便許說慧名為能行既於境中想能取像識能了等寧非能行故能行名通目取境故應受等亦是能行所行名通一切有法若實若假皆所行故由此三門體有寬陿慧通

行相能行所行餘心心所准能所行諸餘有法准是所行其理善成不可傾動已辯十智行相差別當辯性攝依身依地頌曰

性俗三九善 依地俗一切 他心智准四法六餘七九 現起所依身 他心依欲色法智但依欲 餘八通二界 潞州錄事司張氏

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智准是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心智准依四根本靜慮不依近分靜慮中間此智所緣極微細故彼地道力微劣不能了達他相續中現在微細心心所法亦不依無色無此加行故又通性故餘地非依五通所依止觀等故法智通以六地為依謂未至中間四根本靜慮不依餘近分彼准有漏故亦不依無色此緣欲界故所餘七智九地為依謂下三無色及前說六地揔說如是然有差別謂此所說七種智中類智決定依九地起苦集滅道盡無生智若法智攝六地為依類智攝者通依九地依身別者謂他心智

依欲色界俱可現前不依無色彼自無故不起下地他心智者此智隨轉色彼無容起故法智但依欲界身起非上二界入出此智諸有漏心准欲有故又法智隨轉色所依大種准欲繫故又此能治起破戒惑破戒准欲非上界故餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝頌曰

諸智念住攝 滅智准最後 他心智後三餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆通四如是十智展轉相望一一當言幾智為境頌曰

諸智平相緣 法類道各九 苦集智各二四皆十滅非

論曰法智能緣九智為境除類智類智能緣九智為境除法智道智能緣九智為境除世俗智非道攝故苦集二智一一能緣二智為境謂世俗智及有漏他心智世俗他心盡無生智此四皆緣十智為境滅智不緣諸智為境准以擇滅為所緣故十智所緣揔有幾法何智幾法為所幾境頌曰

所緣攝有十　謂三界無漏無為各有二
俗緣十法五類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三盡無生各九

論曰十智所緣攝有十法謂有為法
分為八種三界所繫無漏有為各有
相應不相應故無為分二種善無記
別故俗智攝緣十法為境法智緣五
謂欲界二無漏道二及善無為類智
緣七謂色無色無漏道六及善無為苦
集智各緣三界所繫六滅智緣一謂
善無為道智緣二謂無漏道他心智
緣欲色無漏三相應法盡無生智緣
有為八及善無為頗有一念智緣一
切法不不尒豈不非我觀智知一切
法皆非我耶此亦不能緣一切法為
緣何法此體是何頌曰

俗智除自品　攝緣一切法為非我時猶
聞思修所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時
除自品自品謂自體相應俱有法何
故不緣自體為境諸對法者立此因
言諸法必無待自體故即由此理不
緣相應與相應一境轉故許緣相應

者便應許自緣亦不能緣俱有法者
以俱有法極相近故如眼不見扶眼
根色契經亦說一剎那智不能頓知
一切法境如契經說無有沙門婆羅
門等於一切法頓見頓知義准唯漸
此智唯是欲色界攝無色界中雖有
此類而緣法少非此所明此通聞思
修所成慧皆能除自品緣一切法故
已辯所緣復應思擇誰成就幾智耶

頌曰

異生聖見道　初念定成一　二定成三智
後四一一增　修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十
諸位若已離　欲各各增一　謂他心智
成數如前故　修位中亦定成七如是

論曰諸異生依修位中亦定成七如是
定成一智謂世俗智第二剎那定成
三智謂加法苦第四六十十四剎那
如次後後增類集滅道智諸未增位
唯除異生生無色者然異生位及見
道中唯可成就俗他心智道類智時
具成二種尒時初得不還果故兼得
無漏以成果體餘修位中皆具成二

路州綠事司張奎

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十五　第二十張　爵字号

路州刀字僧覺祥

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十五

底本，金藏廣勝寺本。

三九五頁上二一行第八字「目」，磧、普、南、徑作「自」。中六行第七字南、徑、清同。

三九五頁中一〇行「燒練」，磧、普、南、徑、清、麗作「燒煉」。

三九五頁中一二行第二字「勢」，磧、普、南、徑、清、麗作「熱」。

三九六頁中一八行第七字「老」，磧、普、南、徑、清作「者」。

三九六頁中二二行第九字「惑」，麗作「或」。

三九六頁下二行「地根」，磧、普、

南、徑、清作「地相」。

一　三九六頁下五行第九字「欲」，磧、普、南、徑、清、麗作「以欲」。

一　三九七頁中七行第三字「光」，磧、普、南、徑、清作「先」。

一　三九七頁中一三行第四字「得」，南、徑、清、麗作「智」。

一　三九七頁下一八行「想在」，磧、普、南、徑、清、麗作「現在」。又「自緣故」，磧、普、南、徑、清、麗作「不自緣故」。

一　三九七頁中二一行第一一字「今」，磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一　三九八頁上一二行「第一」，磧作「第二」。

一　三九八頁上一八行第一一字「不」，徑作「下」。

一　三九八頁中一二行「俗智」，磧、普、南、徑、清、麗作「世智」。

一　三九八頁中一八行「離染」，磧、普、南、徑、清作「雜染」。

一　四〇〇頁中一七行第四字「加」，磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　四〇〇頁上一二行「第一」，磧作「第二」。

一　四〇〇頁中一〇字「於」，磧、普、南、徑、清、麗作「三界」。

一　四〇一頁中二二行第五字「若」，磧、普、南、徑、清、麗作「苦」。

一　四〇一頁下一九行「一一」，徑作「一二」。

一　四〇一頁下六行第一〇字「惑」，磧作「感」。

一　四〇二頁下末行第一二字「幾」，南、徑、清、麗作「三界」。

一　四〇三頁中二行第九字「諸」，磧、南、徑、清作「謂」。

一　三九九頁上一一行第一三字「後」，磧、普、南、徑、清、麗作「世智」。

一　三九九頁上一二行首字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　三九九頁中七行「二界」，磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　三九九頁上一九行第二字「愚」，南作「達」。

一　三九九頁上一七行第一三字「後」，磧、普、南、徑、清、麗作「違」。

一　三九九頁中一七行第一三字「智」，磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一　三九九頁中二行「心心」，磧、普、南、徑、清作「於心」

一　四〇〇頁上二行第四字「違」，磧、普、南、徑、清、麗作「以與」。

一　四〇〇頁上末行第四字「與」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四〇一頁上九行第一〇字「六」，磧、普、南、徑、清作「言」。又末字「苦」，磧、普、南、徑、清、麗作「緣」。

一　四〇一頁中二二行第五字「若」，磧、普、南、徑、清、麗作「三界」。

一　四〇一頁下六行第一〇字「惑」，磧作「感」。

一　四〇二頁下一九行「一一」，徑作「一二」。

一　四〇二頁下末行第一二字「幾」，南、徑、清、麗作「三界」。

一　四〇三頁中二行第九字「諸」，磧、南、徑、清作「謂」。

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十六　尊者衆賢造　三藏法師玄奘奉詔譯

辯智品第八之二

辯智品第八之二

於何位中頓修幾智且應思擇何謂為修謂習善有為令圓滿自在非染無記者無勝愛果故非善無為者不在相續故又無為無果故已辯修義且於見道十五心中頌曰

本問應答且於見道十五心中頌曰

見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修

現觀邊俗智　不生自下地　苦集四滅後

自諦行相境　唯加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆即彼類於未來修然具修自諦諸行相念住何緣見道唯同類修所作所緣俱定別故有說此種性先未曾得故唯苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯号由此餘位未能兼修自諦所為未圓滿故有言若此於法智位修應說名為現觀中俗智經不應立現觀邊名三位所修何勝何劣若

據相續後勝於前同增長身起彼得故若就界說上皆勝下故前所修色界繫者界勝身劣後位所修欲界繫者界劣身勝此有四句如理應思道類智時何不修此此智雖是見道眷屬彼修道攝故不能修此意說言修七處善為種子故見道得生故見道生時說彼為眷屬或世俗智從無始來於三諦中曾知斷證未曾修道故今不修或由今時見真道故為道著避故非所修或現觀邊方修此智道無邊故此位不修謂三諦中依事現觀容一行者捻得其邊必無有能遍修道者異根性道不能修故於自根見道位未遍斷集未遍證滅而於當位斷集證滅其事已周道類智時迷道諦惑諸對治道亦不遍修以種性根有多品故由此於三諦世尊說邊聲如契經中說有身邊有身集邊有身滅邊曾無經說有身道邊無能修道至邊際故此世俗智是不生法於一切時無容起故此起依身定不生

故謂隨信行隨法行身容有為依引此智起在見道位此無容生故此依身住不生法依不生故此必不生若尒依何說有修義依得修故說名為修謂於尒時起得自在餘緣障故體不現前即由此因謂名為得以證彼得起自在故以有諸法得即現前如盡智等或有諸法先得後現前如無生智等或有諸法得永不現前如此智等或有諸法不得而現前如外色等無有情數法不得而現前故雖不生而有修義隨於何地見道現前能修未修六或七智斷八地無間依即未至中間四靜慮欲界若依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法念住隨於何諦現觀邊修即以此行相緣此諦為境謂若苦諦現觀邊修即以緣苦四種行相若欲界繫緣欲界苦色界繫緣集色界繫者緣上集諦若於滅諦現觀邊修即以緣滅四種行相若欲界繫緣欲界

繫者是思所成色界攝者是修所成非聞所成彼微劣故智增故立智名若并隨行以欲四蘊色界五蘊為其自性次於修道離染位中頌曰修道初剎那修六或七智斷八地無間及有欲餘道有頂八解脫各修於七智現修二智謂道及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智謂道及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道謂俗法類四諦他心四類不能斷欲界染苦集二法非上對治何緣起彼世俗先已離欲入聖道者何緣見道中不修他心智以他心智遊覩德攝依容豫道方有修義見道位中為道中不修他心智未來修若許兼修非對治者離有頂染等應兼修世俗此難非理唯同對治於未來修非所許故謂亦許有相屬故修如見道中修世俗智或由因力相資故修如斷欲時兼修四類斷上染位修苦集法若斷欲染道八解脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無間道四類智斷上不修苦集二法則漸

次得不還果者應無容起類智現前
阿羅漢應無起苦集法智先所得者
皆已捨故先未得者非所修故由約
種類若先已得為同類因力引等流
智生此智由先彼智引故於彼智類
復能為因故此智生因力資彼雖非
同治亦未来修次辯雜染得無學位
頌曰

無學初剎那　修九或修十　鈍利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫
苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進
九十隨應現修未来隨應修九修十
謂鈍根者唯除無生利根亦修無生
智故次辯餘位修智多少頌曰

練根無間道學六無學七餘學六七八
應八九一切雜修通無間　學七應八九
餘道學修八應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位所修智多少皆如理應思
論曰學位練根諸無間道四法類智
隨應現修未来修六四諦法類似見
道故不修世俗能斷障故不修他心
諸解脫道四法類智隨應現修未来所修
欲者未来修六四諦法類已離欲者
未来修七謂加他心有餘師言解脫
道位亦修世俗諸加行道俗四法類
隨應現修未離欲者未来修七已離
欲八謂加他心諸勝進道若未離欲
俗四法類隨應現修未来皆修八智無學修通五無閒道
離欲俗四法類及他心智隨應現修
未来亦八無學練根諸無閒道四類
二法隨應現修未来所修鈍九利十
盡不修世俗如治有頂故五前八解
脫四類二法隨應現修未来未離欲七
諦法類他心及盡四第九解脫苦集
類盡隨應現修未来修九寂後解脫
苦集類盡隨應現修未来修十諸加
行道現修如學未来修九諸勝進道
無色攝者唯修俗故若起所餘
現修無漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修
鈍者九智隨應現修未来未離欲七
十智隨應現修未来所修同前有漏異主離染現修
諸無閒道四法類俗隨應現修未来
修七諸解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未来
修二謂加他心所餘未来唯修世俗
皆八無學雜修諸無閒道現修如學
未来所修五通時諸加行道二解脫道現修
俗智一解脫道現俗他心諸勝進道
二隨應現未来一切皆修二種五無

間道現未修唯俗依本靜慮修餘功德
皆現修俗未来修二唯順決擇分必
不修他心以是見道近眷屬故依餘
地定修餘功德皆唯世俗現未来修
諸未来修為修幾地諸所起得皆是
修耶頌曰

諸道依得此 修此地有漏 為離得起此
修此下無漏 唯初盡遍修 九地有漏徳
生上不修下 曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未
来此地有漏謂依此地世俗聖道現
在前時未来唯修此地有漏以有漏
法繫地堅牢難修餘故隨依何地離
下地染第九解脫現在前時亦修未
来所得上地根本近分有漏功徳離
下地縛必得上故聖為離此地及得
此地時并此地中諸道現起皆能修
此及下無漏謂隨何地有漏無漏加
行等道正現在前為欲斷除此地煩
惱未来修此及下無漏下於上染同
能治故雖下聖道斷煩惱時諸上地
邊有能同治然由有漏繫地堅牢未
離下時未能修彼有說亦修彼起彼
斷得故隨依何地離下地染第九解
脫現在前時亦修未来唯俗依本靜慮修餘功徳
諸未来修為修幾地諸所起得皆是
修耶頌曰

諸道依得此 修此地有漏 為離得起此
修此下無漏 唯初盡遍修 九地有漏徳
生上不修下 曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未
来此地有漏謂依此地世俗聖道現
在前時未来唯修此地有漏以有漏
法繫地堅牢難修餘故隨依何地離
下地染第九解脫現在前時亦修未
来所得上地根本近分有漏功徳離
下地縛必得上故聖為離此地及得
此地時并此地中諸道現起皆能修
此及下無漏謂隨何地有漏無漏加
行等道正現在前為欲斷除此地煩
惱未来修此及下無漏下於上染同
能治故雖下聖道斷煩惱時諸上地
邊有能同治然由有漏繫地堅牢未
離下時未能修彼有說亦修彼起彼
時曾得棄捨令雖還得而非所修非
說勤勞而證得故若於先時未得而
起極用功起勢力勝故此方能修未
来功徳若先已得今起現前彼不能
修未来功徳非多功起勢力劣故修
用止息故不能修未来者則薄伽梵得盡智時應
不淨觀等無量勝功徳謂隨何地盡
智現前通修未来自上下地何緣唯
修此下無漏功徳為具證得應更進
能修便同二乘功徳未滿為唯約得說名
為修不尒云何修有四種一得修二
習修三對治修四除遣修如是四修
立遣修治修
論曰諸未曾得功徳現前及得未来
所餘功徳新修得故皆名得修曾得
未曾功徳現起現修習故皆名習修
此二但依善有為立未来唯得現具
二修於身等法得能治故所治身等
名對治修故於身等得對治時即說
已說故此不復論諸所言修唯先未
得今起令得是能所修謂若先時未
得用功得者方是所修若法先

修於身等餘有漏法例亦應然此二但依有漏法立故有漏善具足四修無漏有為餘有漏法如次各具前後二修有於此中約當修義分別諸法具修多少有法具四名為當修有法具三有法具二有法具一有法全無謂善有漏未永斷時可得可生具足四種此未永斷故當具治遣修以可得故當具得修是可生故當具習修已得可生具三除得可得不生具三除習已得不生及不可得已生具二謂治遣修染及無記未斷亦尒若善有漏已永斷時可得可生具得習二可得不生具一謂得已得可生具一謂習有為無漏應知亦尒除前所說皆是全無謂無漏法中已得不生等若不生法不住身中但由得故即名修者應許擇滅亦名為修無差別故此難非理彼同類法住身中故謂不生法雖不住身同類住身名修無失又彼由得為果住故謂未來世不生善法由令得生表為果住義言我等闕緣不生非謂今時不蒙招別擇滅異

此不可為例又未來世不生善法亦有因力攝益現身擇滅不然故無修義又由擇滅唯是果故謂修本為獲得勝果滅非有果故不應修又由擇滅無增減故謂可修法依下至中依中至上擇滅不尒於修無用故不可修如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力差別云何頌曰

力處非處十　業八除滅道　定根解界九
遍趣九或十　宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通　贍部男佛身
於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智為性知一切法自性功德理定是有名為處智知一切法自性功能理定非有名非處智此智通緣

情非情境與一切智皆不相違恐於略說少功難悟故復此中非出餘九二業異熟智力八智為性除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無罣礙智名業異熟智力或說名為自業智力謂善分別如是類果是自所造業力所招非妻子等所能與奪如是類業必招自果不可貧易無罣礙智名自業智力三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆九智性唯除滅智謂如實知諸靜慮等自性名得方便攝持味淨無漏順退住進決擇分等無罣礙智名靜慮等智力靜慮等相定品當辯若如實知諸有情類能逮勝德根品差別無罣礙智名根上下智力雖有中根而待勝劣是劣勝攝故不別顯此中根名為目何法謂目信等斷善根者捴相續中亦有去來信等善法或目意等若如實知諸有情類喜樂差別無罣礙智名種種勝解智力喜樂勝解名差別故若如實知諸有情類

前除無始數習所成志性隨眠及諸
法性種種差別無量礙智名種種界
智力應知此中界與志性隨眠法性
之差別如是四力並緣有為故十智中
唯攝九智七遍趣行智力或聲顯此
義有二途若謂但緣諸能趣道九智
除滅若謂兼緣道所趣果十智為性
謂如實知生死因果及知盡道無量
礙智名遍趣行智力八宿住隨念智
力九死生智力如是二力皆俗智性
此二力相有差別故謂如實知自他
過去宿住差別無量礙智名第八力
若如實知諸有情類於未來世諸有
纘生無量礙智名第九力廣辯此二
如六通中十漏盡智力或聲亦顯義
有二途若謂但緣漏盡為境六智除
道苦集他心若謂兼緣漏盡方便十
智為性理應如是以辯相中言於盡
及為盡無量礙智二種俱名漏盡智
力此後三力即是三通以六通中此
三殊勝在無學位立為三明在如來
身亦名為力神境天耳設在佛身亦
無大用故不名力且如天眼能見有
情善惡趣中異熟差別由此能引殊勝
智生亦正了知能感彼業由此建立
死生智名神境天耳無此大用是故
彼二不立為力然不別說他心力者
義已攝在根等力中以他根等中有
心心所故又薄伽梵具一切智於工
論等亦得自在而於佛事齊此已成
餘智於中無別勝用是故雖有亦不
別說唯依遍覺十種所知佛所應為
此十智若隨闕一便不具足化有情
事多復無用故不增減已辯自性依
地別者第八第九依四靜慮餘八通
依十一地起欲四靜慮未至中間并
四無色名十一地諸勝德地攝有介
所已辯依地依身別者皆依賭部男
子佛身唯此堪為力所依故如是十
智二乘亦有何故在佛方受力名夫
受力名謂無礙轉佛智於境無礙轉
故得名為力餘則不然以諸二乘尚
不能見諸有情相續順解脫分善況
復能知所餘深細如舍利子捨求度
人不能觀知鷹所逐鴿前後二際
生多少等大目乾連不能觀見業風
所引諸鬼差別是故二乘天眼通等
觀界遠近與佛有殊非無礙故不名

為力二乘與佛漏盡既同彼智何緣
唯佛名力唯世尊有遍達有情一切
漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情
一切漏盡品類差別智無罣礙二乘不
然是故力名唯屬於佛又唯諸佛智
猛利故如何猛利佛智力能速斷煩
惱并習氣故如強弱力補特伽羅執
利鉇刀斬截草等諸有情類薀相無
別佛如何觀有種種界諸有情類薀
相雖同而於其中非無差別謂彼諸
薀體雖無異而有無量品類不同佛
如量知都無罣礙故世尊得有種種
界智力或諸如來名稱高遠希有智
慧妙用無邊唯佛能知非餘所測於
餘所了無別相中何恠如來能知別
相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時
亦所成身力須曰
身郝羅延力　或節節皆然為等七增
此觸處為性
論曰佛生身力等郝羅延有餘師言
佛身支節一一皆具郝羅延力理實
諸佛身力無邊猶如心力能持無上
正等菩提大功德故大聖見獨覺及轉

輪王支節相連如其次第似龍蟠結
連鎖相鉤故三相望力有勝劣郝羅
延力其量云何十十倍增為等七力
謂凡為香為摩訶諾健郝鉢羅塞建
提伐浪伽遮怒羅郝羅延後後力增
前前十倍有說前六十十倍增敵郝
羅延半身之力此力千倍成郝羅延
有餘師說此量如鵠羅伐拏天為王
力此為王力其量云何三十三　天將
遊戲死為王知已化作諸頭種種莊
嚴往天宮所諸天眷屬數有多千乘
已騰空如持華菜速至戲死隨意歡
娛天大為王力勢如是此力千倍等
郝羅延於諸說中唯多應理如是身
力觸處為性此應捻是諸觸差別有
說唯是大種差別有說是造觸離七
外有有說力是重劣者是輕如是名
為佛生身力佛四無畏相別云何
頌曰
四無畏如次　初十二七力
論曰佛四無畏如經廣說一正等覺
無畏二漏永盡無畏三說障法
無畏四無畏如經廣說一正等覺八智為性如第二力四說出道
無畏五說盡苦道無畏六說障法無畏九十智性如第七力何緣諸佛
唯有四無畏雖四但由此量顯佛世尊自他
圓德俱究竟故謂初無畏顯佛世尊
自智圓德第二無畏顯佛世尊自斷
圓德此二顯佛自利德滿為顯世尊
利他圓德是故復說後二無畏第三
無畏遮行邪道第四無畏令趣正道
無畏遮障法令斷除
即是令修斷德方便又於處處為諸
弟子說出道令正行即是令修智德
方便此二顯佛利他德滿但由此四
隨其所應顯佛自他智斷圓德至
究竟故唯立四種如何可說無畏即
智應言無畏是智所成理實應然但
為顯示無畏以智為親近因是故就
智出無畏體夫無畏者謂不怯懼由
有智故不怯懼他故智得為無畏
因性雖佛四妙智是四無畏因謂諸
如來於一切法一切相妙智是初無
畏因若諸如來一切煩惱并習氣斷
妙智是第二無畏因若諸如來知第
子衆有損有益妙智是後無畏因

或無畏體即四妙智怯懼名畏此即於法無所了達懷恐怖義智於此畏有近治能與畏相違故名無畏豈不非無智即是畏體如何說智體即是無畏此責不然智與多法為近治故如即無疑謂智如能近治無智亦於怖畏有近治能故得智名亦名無畏如治無智亦能治疑故得智名亦名決定所治無智雖不即疑而智無疑名二體一如是無智雖與畏殊而無畏名即目智體一善能斷多惡法故有說無智亦攝畏體故於此中不應為難力與無畏有何差別此無差別義立無畏名謂不屈因說名為力不怯懼因說名無畏或初安立說名別義立無畏名謂不屈因說名為力為力立已不動說名無畏或非他伏說名為力能摧伏他說名無畏有餘師說辟如良醫遍達醫方說名為力善療衆疾說名無畏有說驍健說名為力勇悍不怯說名無畏如是二種義亦有別謂成辦事義是力義不怯懼義是無畏義佛三念住相別云何

頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂感捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡感捨而安住正念正知是謂如來第三念住雖有情入五義故此立大名一由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此攝以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂彼上品更無餘悲能齊此故有餘師說由大加行所證得故唯大士身所成就故入大功德珍寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境平等上品故

異悲由八因

論曰如來大悲俗智為性普緣一切有情為境作苦等三行相故非無漏智有如是理此大悲名依何義立依故此立大名一由資糧故大謂五義故大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此攝以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂彼上品更無餘悲能齊此故有餘師說由大加行所證得故唯大士身所成就故入大功德珍寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲不共名諸佛大悲云何相別頌曰

故七由救濟希望事成救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故有餘師說諸佛大悲遠細遍隨能普饒益聲聞等類所起悲心不能悲愍色無色界佛於上界起極悲愍心過於二乘非愍無間獄已辯佛德異餘有情諸佛相望法皆等不頌曰

由資糧法身　利他佛相似壽種性量等

諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種性身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生刹帝利婆羅門種姓異謂佛姓高荅摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛

刹那刹那修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無憒故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習由資糧法身利他佛相似壽種性量等諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種性身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生刹帝利婆羅門種姓異謂佛姓高荅摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛

多衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極信重故於無邊不定惡業攝受殊勝人心轉滅無邊如來出現於世為諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說

阿毗達磨藏顯宗論卷第二十六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四〇四頁中七行「愛果」，磧、普、南、徑、清作「受果」。

一　四〇四頁下一行「同增長」，磧、普、南、徑、清、麗作「因增長」。

一　四〇四頁下三行「後位」，南作「後立」。

一四〇五頁上六行「謂名」，磧、普、南、徑、清、麗作「說名」。

一四〇五頁中六行第八字「彼」，磧、普、南、徑、清作「故」。

一四〇五頁中一九行「極速」，磧、普、南、徑、清作「極遠」。

一四〇六頁下一七行「異主」，磧、普、南、徑、清、麗作「異生」。

一四〇七頁中一〇行「苦惱」，磧、普、南、徑、清、麗作「煩惱」。

一四〇七頁中一四行末字「灑」，麗作「灌」。

一四〇七頁下一六行「新修」，磧、普、南、徑、清、麗作「雜修」。

一四〇八頁中一四行第一二字「且」，磧作「具」。

一四〇八頁中一八行第一三字「男」，磧、普、南、徑、清作「界」。

一四〇八頁中二一行「功德」，磧、普、南、徑、清、麗作「功能」。

一四〇八頁下一九行第五字、第九字及二一行首字「目」，磧、南、徑、清作「自」。四一一頁上一一行第四字同。

一四〇九頁上三行「此中」，磧、普、南、徑、清作「此中別如」。

一四〇九頁上四行「之差別如是」，磧、普作「名之差是」；南作「名之差別」；徑、清作「名之差別由是」；麗作「名之差別如是」。

一四〇九頁下四行「正勸」，磧、普、南、徑、清、麗作「正觀」。

一四〇九頁下六行「當世中」，磧、普、南、徑、清、麗作「當來世中」。

一四〇九頁下一九行「深細」，磧、普、南、徑、清作「染細」。

一四一〇頁上一八行「七七」，磧、普、南、徑、清、麗作「七十」。

一四一〇頁中八行第七字「如」，磧、普、南、徑、清、麗作「如千」。

一四一〇頁下一二行第四字「二」，磧、南作「一」。

一四一一頁上六行末字「於」，徑作「與」。

一四一一頁上九行「雖不」，南、徑、清作「雖亦」。

一四一一頁中二二行第三字「其」，磧、普、南、徑、清、麗作「甚」。

一四一一頁下五行第六字「苦」，磧、普、南、徑、清、麗作「苦苦」。

一四一二頁上五行「二乘」，磧、普、南、徑、清作「三乘」。

一四一二頁上一九行「其三」，磧、普、南作「其二」。

一四一二頁中一六行末字「喻」，磧、普、南、徑、清、麗作「踰」。

一四一二頁中末行「愚夫」，南、徑、清作「愚者」。又末字「自」，徑作「目」；清作「日」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七　　爵

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第八之三

已說如来不共功德共功德今當辯

頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生　謂無諍願智

無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者

及異生共謂無諍願智無礙解通靜

慮無色等至等持無量解脫勝處遍

處等隨其所應謂前三門雖共餘聖

通靜慮等亦共異生雖佛身中一

切功德行相清淨殊勝自在與聲聞

等功德有殊然依類同說名為共且

共餘聖三功德中無諍云何頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動　三洲緣未生

欲界有事惑

論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身

發自他惑由斯相續受非愛果便作

是念有煩惱身緣之起惑尚招苦果

況離煩惱具勝德身思已發生如是

相智由此方便令他有情不緣己身

生貪瞋等此智但以俗智為性緣他

未来修斷惑故非無漏智此行相轉若

無諍體是智所攝如何說習無諍等

持此不相違一相應品有多功德隨

說一故如一山中有種種物隨舉一

種以標山名理應無諍是智所攝護

他相續當来惑生巧便為先事方成

故然一切諍悉有三種盜言煩惱有

差別故盜諍謂死言諍謂鬪煩惱諍

謂百八煩惱由此俗智力能止息煩

惱諍故得無諍名此智但依第四靜

慮違苦因故第四靜慮樂通行中最

為勝故不動應果能起非餘餘尚不

能自防起惑況能止息他身煩惱此

唯依止三洲人身非北及餘性猛利

故緣欲未起有事惑生勿令他惑緣

我生故諸無事惑不可遮防內起隨應

捴緣境故已辯無諍願智云何頌曰

願智能遍緣　餘如無諍說

論曰以願為先引妙智起如願而了

故名願智此智自性地種姓身與無

諍同但所緣別以一切法為所緣故

如何願智能知未來審觀過現而比知故如觀稼穡有盛有微比知其田有良有薄若尒何故立願智名有學異生亦能知故不尒所知定不定故而聞傳說諸大聲聞記未來事有不定者非起願智有此謬知餘俗智觀所記別故或彼所記無不定失但觀於始不觀終故如先降雨未至地間為羅怙羅之所承棄先所懷孕其實是男彼於後時轉形成女王舍城鬼初戰得勝後為廣嚴諸鬼摧伏人欲相伐鬼先戰故或實願智方見未來然加行時先起比智觀過現世准度未來引願智生方能真見即由此故能知無色謂先觀彼因行等流有比智生引真願智或觀欲色死生時心比度而知所生從處引生願智方能實知或比智知亦無有失以證比智所緣必同若比不知如何能證是則願智應不可言力能遍緣三界三世不時解脫諸阿羅漢欲於彼境正了知時先作要期願我知彼後入邊際第四靜慮以為加行從此無

間如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當釋此願智力能知過去與宿住智差別云何願智通知自相共相諸宿住智知共非餘知共相中亦有差別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辯差別相如理應思已辯願智無礙解云何

頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道
無退智為性　法詞唯俗智　五二地為依
義十六辯九　皆依一切地　但得必具四
餘如無諍說

論曰諸無礙解揔說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此四揔說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂無退智緣能詮法名句文身立為第一趣所詮義說之為名皆是表召法自性義辯所詮義說之為句即是辯了法差別義不待義聲獨能為覺生所依託說之為文即是迦遮毛多波等理應有覺不待義聲此覺不應無所緣境此所緣境說之為文文謂不

能親目於義但與名句為詮義依此三能持諸所詮義及軌生解故名為法即三自性說之為身自性體身名差別故三與聲義極相鄰雜為境生覺別相難知故說身言顯有別體若無退智緣一切法所有勝義立為第二義即諸法自相共相雖名身等亦是義攝而非勝義有多想故謂有如義有不如義有有義有無義有依假轉有依實轉了此無間或於後時諸所度量名為勝義為欲顯示義無礙解所緣之境非語及名故此所緣說為勝義謂此但取依語起名名所顯義非取汎尒心之所行說名為義若無退智緣諸方域俗聖言詞立為第三即能了知世語典語於諸方域種種差別若無退智緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立為第四即於文義能正宣楊無滯言詞說名為辯及諸所有已得功德不由加行任運現前自在功能亦名為辯此能起辯立以辯名了辯及因智名辯無礙解即前所說能正宣楊善應物機不

達勝義所有言說名應正理即前所說無滯言詞不待處時及有情等辯折自在名無滯礙即上所言已得功德不由加行任運現前名為自在定慧二道又能所詮相符會智名初二無礙解謂達此名屬如是義及達此義有如是名名能所詮相符會智達時作等加行言詞名第三無礙解達所樂言說及自在道因名第四無礙解又色等六所知議義即此善等有為無為色非色等差別謂法即詮此二言說謂詞三智即前三無礙解即緣三種無罣礙智名第四無礙解又達世俗勝義二諦名初二無礙解此即行者自利圓德能善宣說如是二諦名第三無礙解於此善巧問荅難通名第四無礙解此即行者利他圓德有說愚癡猶豫散亂是於宣辯有滯礙因由解脫此三得現法樂住及由此故利他行成此智名為辯無礙解若得如是定能宣說符會正理無滯言詞及得現前自在功德又於名等勝義言詞無滯說中各得善巧如

次建立四無礙解前三善巧說名為因由境不同故有差別第四名果能說無滯又由四分利他事成謂巧於文了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四此即總說無礙解體兼顯四種所緣差別契經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經列此先義後法諸對法中先法後義此為顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲為他說次必應求無滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲為他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辯無礙解若緣說時何異第三詞無礙解第三了達訓釋言詞如有變礙故名色等此達應理無滯礙說有說詞詮諸法自性辯能顯示諸法差別有說於法直說名詞展轉無滯分析名辯緣此二種三四有別四中法詞俗智為性非無漏智

緣名身等及方言詞事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜慮上地中無名身等故彼不別緣下名等故詞無礙解唯依二地謂依欲界初本靜慮上諸地中無尋伺故彼地必無自語言故此因非理所以者何非發語智名無礙解勿無礙解定中無故由此不應作如是說無尋伺故上地中無无斯過失因義異故何謂因義謂此意言尋伺二法能發語故相不寂靜自性麁動上無此故寂靜微細詞無礙解緣外言詞亦不寂靜麁動類攝是故此解上地中無初靜慮中亦有尋伺故於定內亦有此解由此極成但依二地義無礙解十六智性謂若諸法皆名為義則十智性若唯涅槃名為義者則六智性謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智為性謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯無礙解於說道中說隨緣一皆得起故通依諸地亦無有失然於其中但緣說者唯依二地與第三同有說盡無生非無礙解

攝以無礙解是見性故彼說第二或
四或八第四唯七准上應知此四應知
如四聖種隨得一種必具得四非
不具四可名為得隨欲現起或具不
具有餘師言有不具得無理得一必
令得四有說此四無礙解生如次串
習筭計佛語聲明因明為前加行若
於四處未得善巧必不能生無礙解
故理實一切無礙解生唯學佛語能
為加行要待前生久習名等四種善
巧今乃能修無礙解名釋有多義謂
於彼彼境領悟無礙名無礙解或於
彼彼境決斷無礙名無礙解或於彼
彼境正說無礙名無㝵解有餘師說
於境現前無顛倒智名無㝵解此四
依地自性所緣與無諍別前來已辯
種性依身如無諍說謂不動種性依
三洲人身如是所說無諍智等頌曰
六依邊際得　邊際六後定　遍順至究竟
佛餘加行得
論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊
際定得邊際定力所引發故邊際靜慮
體有六種前六除詞餘五少分及除

此外復更有餘加行所得上品靜慮
名邊際定故成六種詞無礙解雖依
彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但
依第四靜慮故此一切地遍所隨順
故增至究竟故得邊際名由此不應
亦通餘地云何此名遍所隨順謂正
修學此靜慮時從初靜慮次第順入
乃至有頂復從有頂次第逆入至初
靜慮從初靜慮次第順入展轉乃至
第四靜慮名一切地遍所隨順云何
此名增至究竟謂專修習第四靜慮
從下至中從中至上如是三品復各
分三上上品生名至究竟如是靜慮
得邊際名此中三乘非無差別而各
於自得究竟名此中邊名顯無越義
餘無越此故名為邊際言為顯類義
極義如說四際及實際言如是二言
顯此靜慮是最勝類定中最極殊勝
功德多此引生樂通行中此最勝故
如是所說無諍智等除佛餘聖唯加
行得非離染得非皆得故唯佛於此
亦離染得諸佛功德初盡智時由離
染故一切頓得後時隨欲能引現前

不由加行以佛世尊於一切法自在轉
故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡
德且應辯通頌曰
通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境　聲聞麟喻佛
二三千無數　未曾由加行　曾修離染得
三身一餘三　一法後法四　天眼耳無記
餘四通唯善
論曰通有六種一神境智證通二天
眼智證通三天耳智證通四他心智
證通五宿住隨念智證通六漏盡智
證通雖六通中第六唯聖然其前五
異生亦得依揔相說亦共異生如是
六通解脫道攝慧為自性如沙門果
解脫道言顯出障義勝進道中亦容
有故如是通慧無間道無此位定遮
他心智故勿阿羅漢捨無間道即名
亦捨漏盡通故除他心漏盡餘四俗
智攝他心通五智攝謂法類道俗他
心漏盡通如力說謂或六或十智由
此已顯漏盡智通依一切地緣一切
境前之五通依四靜慮不依無色近

分中間彼無五通所依定故要攝支定是五通依非漏盡通亦不依彼諸地皆能緣漏盡故不待觀色為加行故前三通境無色不能緣由此三通但別緣色故修他心通色為門故修宿住通漸次憶念分位差別方得成滿於加行中必觀色故依無色地無色應有五通不尒由前所說因故謂如是能若尒中間及五近分亦容緣色攝支定是五通依若不攝支等持劣故又彼止觀隨一減故若尒何緣有漏盡通樂苦遲速地皆能盡漏故五是別修殊勝功德要殊勝地方能發起修神境等前三通時思輕光聲以為加行成已自在隨所欲為諸有欲修他心通者先審觀已身心二相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此加行漸次得成成已不觀自心諸色於他心等能如實知諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復逆觀此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中有前一念名自宿住加行已成為憶念他加行亦尒此

通初起唯次第知串習成時亦能超憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿來生此者依他相續謂神境通緣外四處天眼緣色天耳緣聲若尒何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有別勝智是通眷屬依聖身起能如是知是天眼通力所故餘四亦尒隨其所應是故無能取引故與通合立死生智名他心智通三念住攝謂受心法緣心等故宿住智通於世界境作用廣陋諸聖不同謂苦樂等事是憶前生苦樂等受所領衆具即是雜緣法念住攝漏盡如力或法或四若約善等分別六通有餘師言六皆是善而實眼耳唯無記性餘之四通一向是善經主於此作是釋言天眼耳通無記性攝是眼耳識相應慧故此釋不然六通皆是解脫道理不成故乘聖者後有異生通得曾得未曾得者所餘異生唯得曾得約四念住辯應作是說四靜慮中有定相應勝無記慧能引自地勝大種果此慧現前六通者約境約體二義有殊有說二通即天眼耳通是身念住境餘四皆是法念住境然實六種皆慧為性經說皆

無學三明彼於六通以何為性頌曰
第五二六明治三際愚故後真二假說
學有闇非明　　潞州録事司李妙行
論曰言三明者一宿住智證明二死生
智證明三漏盡智證明如其次第以
無學位攝第五二六通為其自性六
中三種獨名明者如次對治三際愚
故謂宿住通治前際愚死生智通治
後際愚漏盡智通治中際愚是故此
三獨標明号又宿住通憶念前際自
他苦事死生智通觀察後際他身苦
事由此猒背生死衆苦起漏盡通觀
涅槃樂故唯三種偏立為明又此三
通如次能捨常斷有見故立為明又
此能除有有情法三種愚故偏立為
明有餘師言宿住能見過去諸蘊展
轉相因次第傳来都無作者由此
能引空解脫門死生能觀有情生死
下上旋轉猶如灌輪故不希求三有
果報由此能引無願解脫門猒離為
門歸無相法故起漏盡無相解脫門
是故三通獨標明号此三皆名無學
明者俱在無學身中起故於中最後

容有是真通無漏故餘二假說體唯
非學非無學故由此最後得無學名
自性相續皆無學故前之二種得無
學名但由相續不由自性如施設論
作如是言有等持相應無覆無記慧
不由善故及無漏故得立聖名由聖
身中此可得故說名為聖此亦應尒
故名無學有學身中有愚闇故雖
有前二不立為明雖有暫時伏滅愚
闇後還彼蔽不可立明要闇永無方
名明故契經中說示導有三彼於六
通以何為性頌曰　　女弟子趙氏
第一四六導　教誡導為尊定由通所成
引利樂果故　　潞州録事司靳氏趙氏二人施
論曰三示導者一神變示導二記心
示導三教誡示導如其次第以六通
中第一四六為其自性唯此三種引
所化生令初發心最為勝故能示能
導立示導名三示導中教誡最勝
定由通所成故定引利樂果故謂前
二導呪等亦能不但由通故非決定
如有呪術名健馱梨持此便能騰空
自在或有藥草具勝功能若服若持

飛行自在復有呪術名伊剎尼持此
便能知他心念或由觀相聽彼言音
亦能了知他心所念教誡示導除漏
盡通餘不能為故是決定或前二導
外道亦能第三不然故名決定又前
二導有但令他暫時迴心不能引得
畢竟利益及安樂果教誡示導亦定
令他引當利益及安樂果能如實方便
說故由此教誡最勝非餘神境二
言為目何義頌曰
神體謂等持　境二謂行化行三意勢佛
運身勝解通　化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂以自他身
論曰神名所目唯勝等持由此能為
神變事故而契經說神果名神意為
舉麁以顯細故又顯勝等持是彼近
因故然神變事體實非神諸神變事
說名為境此有二種謂行及化行復
三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥
二者勝解謂極遠方作近思惟便能
速至若於極遠色究竟天作近思惟
即便能至本無来去何謂速行此實
亦行但由近解行極速故得勝解名

或世尊言靜慮境界不思議故唯佛能了三者意勢謂極遠方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名如心取境頓至色究竟故於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議如日舒光蘊流亦尒能頓至遠故說為行若謂不然此沒彼出中間既斷行義應無或佛威神不思議故舉心即至不可測量故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故揔成八雖生在色作欲界化而無色界成香味失化作自身唯二處故有說亦化四如衣等不成非神境通能起化事要此通果諸能化心此能化心有幾何相頌曰　程自定施

能化心十四　定果二至五　如所依定得從淨自生二　化事由自地　語通由自下

化身與化主語必俱非佛　先立願留身後起餘心語　有死留堅體　餘說無留義初多心一化　成滿此相違　修得無記攝餘得通三性

論曰能變化心揔有十四謂依根本四靜慮生初靜慮生唯有二種一欲界攝二初靜慮第二第三第四靜慮如其次第有三四五無上依下下地劣故上下地繫一靜慮果所依行等地有勝劣一地繫上下靜慮果地雖等所依行勝劣下繫上果下果上繫如次地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故然得靜慮揔有三時離染受生加行異故謂離下染得上靜慮時亦得此定所引化心果從上地歿生色界時及由加行起勝功德但有新得所依靜慮亦兼得彼所引化心依欲界身得阿羅漢及練根位得應果時十四化心一時揔得乃至身在第四靜慮得阿羅漢得五化心無從化心直出觀義此從淨定及自類生能無間生自類淨定故唯從二生二非餘唯自地化心

起自地化事化所發語由自下心謂欲初定化唯自地心語上化起語由初定心彼地自無起表心故若生欲界第二定等化事轉時如何起表非威儀路工巧處心依異界身而可現起彼必依止自界身故此無有過引彼界攝大種現前為所依故謂引色界大種現前與欲界身密合而住依之起彼能發表心無定地表心依散地身過或起依定能發表心如依定生天眼耳識若一化主起多化身要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同故有伽他作如是說

一化主語時　諸所化皆語　一化主若默諸所化亦然　潞州錄事司甄立施

此但說餘佛則不尒諸佛定力最自在故與所化語容不俱時言音所詮亦容有別若上三地所化語時初定表心現前發者此心起位已出化心應無化身化如何語由先願力留所化身後起餘心發語表業故無化語闕所依過非唯化主命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後

即如尊者大迦葉波留骨瑣身至慈尊世唯堅實體可得久留異此飲光應留內等有餘師說願力留身必無有能令至死後聖大迦葉留骨瑣身由諸天神持令久住初習業者由多化心要附所依起一化事習成滿者由一化心能不附所依起衆多化事揔有二類能變化心一修所成二生得等所起化果亦如彼說修所成化攝處如前不能化為有情身故生所得等於欲界中化為九處色界化七依不離根言化九等理實無有能化作根修果無心餘化容有修果起表由化主心餘容自心起身語表修果飲食若為資身必在化主身中消化若為餘事吞金石等或即住彼化事身中或隨所宜置在別處餘化飲食隨住所依修果化心唯無記性餘通三性謂善惡等如天龍等能變化心彼亦能為自他身化天眼耳言為目何義為目慧體為目色根若慧不應名天眼耳若色根者不應名通此前已說前何所說謂說根本四靜慮中有

定相應勝無記慧名為天眼及天耳通此所引生勝大種果名天眼耳其體是何頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色恒同分無缺取障細遠等

論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光為加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故極清淨故立以天名由此經言天眼耳者無有皮肉筋纏血塗唯妙大種所造淨色然天眼耳種類有三一修得天即如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無瞖無缺如生色界一切有情能隨所應取被障隔極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌曰

潞州襄垣縣必底村楊氏施

肉眼於諸方被障細遠色無能見功用

天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何頌曰

潞州刁字僧覺祥

神境五修生呪藥業成故他心修生呪又加占相成三修生業成除修皆三性人唯無生得地獄初能知

論曰神境智類揔有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成舅馱多王及中有等諸神境智是業成攝有餘師說神境有四即前行三變化為一言變化者如契經言分一為多乃至廣說他心智類揔有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名人中都無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝人由先業能憶過去於地獄趣初受生時唯以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義彼憶過去以何證知如契經言彼自憶念我等過去曾聞他說諸欲過失而不猒離故於今時受斯劇苦彼唯能憶次前一生餘趣隨應恒有知義傍生知過

去如螺聲狗等鬼知過去如有頌言
我昔集衆財　以法或非法　他令受富樂
我獨受貧苦
天知過去如有頌曰
我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜
又契經說諸生天者　初生必起三種
念言我從何處歿今生何處乘何業故
來生此間故知諸天能憶過去

說一切有部顯宗論卷第三十七

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十七
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四一四頁下一五行「煩惱」，磧作「類惱」。

一　四一四頁下一六行「非北」，資、磧、普、南、徑、清作「非比」。

一　四一四頁下二二行第九字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　四一五頁上七行第二、三字「所記」，普、南、徑、清作「所說」。

一　四一五頁上二〇行末字「三」，磧作「二」。

一　四一五頁中一八行「皆是」，諸本（不含石，下同）作「即是」。

一　四一五頁中二一行「說之」，資作「託之」。

一　四一六頁上五行「二道」，徑作「一道」。

一　四一六頁上一〇行「議義」，諸本作「謂義」。

一　四一六頁中七行「列此」，資、磧、普、南、徑、清作「引此」。

一　四一六頁下一行第六字「方」，諸本作「世」。

一　四一六頁下一五行第四字「但」，清作「怛」。

一　四一六頁下一七行末字「類」，磧作「煩」。

一　四一六頁下二一行第三字「說」，諸本作「許」。

一　四一七頁中八行「迷入」，諸本作「逆入」。

一　四一七頁下二〇行第一三字「俗」，諸本作「世俗」。

一　四一八頁上一四行第一二字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「先」。

一　四一八頁中六行「熱力」，諸本作「勢力」。

一　四一八頁下二一行第九字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一四一九頁上四行第三字「言」，麗作「有」。

一四一九頁上八行第五字「通」，麗作「智通」。

一四一九頁中九行「伏滅」，資、磧、普、南、徑、清作「伏滅」。

一四一九頁中一〇行「彼蔽」，諸本作「被蔽」。

一四一九頁下八行第一一字「能」，諸本作「以能」。

一四一九頁下一一行第一二字「三」，磧作「五」。

一四一九頁下一三行第七字「以」，諸本作「似」。

一四二〇頁上九行「既斷」，諸本作「即斷」。

一四二〇頁中二行末字「義」，資作「身」。

一四二〇頁中一五行第一〇字「此」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一四二一頁上一行「瑣身」，資、磧、普、南、徑、清作「鎖身」。下同。

一四二一頁上三行「留内」，諸本作「留肉」。

一四二一頁上六行「成滿」，資、磧、普、南、徑、清作「成道」。

一四二一頁中四行第一一字「恒」，徑作「怛」。

一四二一頁中一九行「無醫」，南、徑、清作「無漏」。

一四二一頁下一〇行「前行」，麗作「前作」。

一四二一頁下一七行第一二字「趣」，資作「起」。

一四二一頁下末行「恒有」，資作「但有」。

趙城縣廣勝寺

尊者衆賢造
三藏法師　玄奘奉　詔譯

辯定品第九之一

如是已辯諸智差別次當分別智所依定唯諸靜慮能具為依故於此中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十八　第一張　爾字号

釋理此是擬審思度境處得靜慮名
定令慧生無濁亂故有說此定持勝遍
緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界
遍緣簡無色如理思惟簡異顛倒能
持此定是妙等持此妙等持名為靜
慮此言顯示止觀均行無倒等持方
名靜慮若尒涂汙寧得此名由彼亦
能邪審慮故於相似處亦立此名如
世間言朽敗種等故無一切名靜慮
失若善性攝心一境性并伴立為四
靜慮者依何相立初二三四具伺喜
樂建立為初謂若住中善一境性具
與尋伺喜樂相應如是等持名初靜
慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦
相應義以若有伺與喜樂俱必無與
尋不相應故為顯第二除伺建立故
頌但說具伺非尋異此應言具尋喜
樂舉尋有伺不說自成漸離前支立
二三四離伺有二離二有樂具離三
種如其次第故一境性分為四種已
辯靜慮無色云何頌曰

無色亦如是四蘊離下地　并上三近分
捴名除色想　無色謂無色　後色起從心

空無邊等三名從加行立非想非非想
昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四各二
生如前說即世品說由生有四定無
色體捴而言之亦善性攝心一境性
依此故說亦如是言然助伴中此除
色蘊無色無有隨轉色故雖一境性
別名空無邊等且前三種名從加行
修加行位思無邊空及無邊識無所
有故若由勝解思惟無邊空加行所
成名空無邊處謂若有法雖與色俱
而其自體不依扈色諸有於色求出
離者必應家初思惟彼法謂虛空體
雖與色俱而待色無方得顯了外法
所攝其相無邊思惟彼時易能離色
故加行位思惟虛空成時隨應亦緣
餘法但從加行建立此名若由勝解
思惟無邊識加行所成名識無邊處
謂於能緣純淨六種識身能了別中善取
相已安住勝解由假想力思惟觀察
無邊識相由此加行為先所成隨其
所應亦緣餘法但從加行建立此名
若由勝解捨一切所有加行所成名

無所有處謂見無邊行相麁動為欲
猒捨起此加行是故此處名寂勝捨
以於此中不復樂作無邊行相心於
所緣捨諸所有寂然住故由想昧劣
立第四名謂此地中想不明勝如無
想故得非想名而想非全無故名
非非想此地猶有昧劣想故此言顯
示有頂地想非如下七地故得非想
名非如三無心故名非非想豈不有
頂加行位中諸瑜伽師亦作是念諸
想如病如箭如癰無想天中如癡如
閒唯有非想非非想天與上相違寂
靜美妙寧此不就加行立名理實應
然以觀行者必先猒想及無想故然
或有問行者何緣修加行時作如是
念必應舉此為酬問因故說立名由
想昧劣此四無色皆言處者以是
諸有生長處故謂此處差為為有無有
生長種種業煩惱故為破安計彼是涅
槃故佛說為生長有處已辯無色等
至云何頌曰

此本等至八前七各有三謂味淨無漏
後味淨二種味謂愛相應淨謂世閒善

此即所味著無漏謂出世
論曰此上所辯靜慮無色根本等至
攝有八種於中前七各具有三有頂
等至唯有二種此地昧劣是生死根
在諸地邊無無漏故初味等至謂愛
相應愛能味著故名為味彼相應故
此得味名愛相應言依自性說此以
等持為自性故若并助伴應作是言
愛俱品法名味等至此但取愛一果
品法淨等至名目世善定雖惑垢故
與無貪等諸白淨法共相應故此是
善故與味有殊是有漏故與無漏別
此即是前所味著境此無閒滅彼味
所緣境專注不移方名定愛相應
定生緣過去淨深生味著今時雖名
出所味定於能味定得名為入諸從
定亦專一境故得定名餘惑相應則
不如是謂餘煩惱於自所緣不能令
心專注如愛故三摩地若與愛俱專
注一緣與善相似無漏定者謂出世
入第二等名為出地於同一地行相
至中靜慮攝支非諸無色以諸無
色極寂靜故謂瑜伽師樂修善品若
於廣大功德聚中別建立支精勤修
習若諸無色寂靜增故心心所法昧
劣而轉是故於彼不建立支或彼地

中等持偏勝非一偏勝可立支名要多法增方名支故由此靜慮獨得立支定慧均行多法增故由此近分亦不立支色近分中唯慧增故有餘師說若諸地中有別心所無餘斷滅方於此地立支非餘初靜慮中憂苦斷滅第二靜慮尋伺無餘第三滅喜第四斷樂無色地中雖捴漸減而無隨地無餘斷滅此釋未能遣他疑問何緣唯此方建立支是故應如前釋為善於四靜慮各有幾支頌曰

靜慮初五支尋伺喜樂定第二有四支內淨喜樂定第三具五支捨念慧樂定第四有四支捨念中受定

論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜四樂五心一境性心一境性是定異名定與等持體同名異故言定者即勝等持此中說為心一境性第二靜慮唯有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂

受四心一境性何緣初三支各具五第二第四唯各四支各唯尒所堪立支故或由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨第二靜慮有重地喜其相動涌喜中之極引五部愛難捨難斷為對治彼故初三各五支初三不然故餘各四或為隨順起等至法謂最初起超等至時入異類難入同類易然起等至初起位中或從初入三或從二入四故二第四各唯四支初及第三各具有五後起則易故上無支靜慮支名既有十八於中實事捴有幾種頌曰

此實事十一　初二樂輕安內淨即信根喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支即五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前為六第三靜慮等持如前增餘四支足前為十第四靜慮三支如前增非苦樂支足前為十一何緣心等非靜慮支此應准前菩提分辯有異彼者今略分別受中立三非憂苦者憂苦唯是欲界攝故三受隨地為利益支順定用强故皆支攝何緣精

進非靜慮支諸靜慮支順自地勝精進順上故不立支或靜慮支適分安樂精進求勝策勵疲苦尋伺二種能助等持制策於心令離麁細對治欲惡故並立支何緣無表非靜慮支諸靜慮支助定住境彼不緣境故不立支故靜慮支隨地差別雖有十八而於實事種類中求應唯九種然受相異故分十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺第二句謂內淨第三句謂喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思此中支名為目何義目顯成義何所顯成謂顯成此是初靜慮乃至此是第四靜慮或此支名目隨順義如拘㮈等名為餘支謂十八支各順自地或資具義說名為支如祠祀支即牛馬等謂尋伺等展轉相資毗婆沙師顯靜慮地等持最勝故作是說三摩地是靜慮亦靜慮支尋伺等是靜慮支非靜慮寧知靜慮地等持最勝耶以契經中作如是說於四靜慮應知定根然於相成及相防護義相似故作如

是言如四支軍亦無有失如王與衆雖乎相資而於其中王最為勝豈不三定樂體是同則靜慮支應無十一第三定樂以受為體初二靜慮樂即輕安故靜慮支實有十一輕安行捨遍四靜慮何緣初二唯立輕安後二地中唯立行捨以此於彼偏隨順故謂欲界中有諸惡法初靜慮地有尋伺想能逼惱心猶如毒箭初二離彼故輕安增第二靜慮喜極動涌第三靜慮樂受極增二俱能為愛勝生處三四棄彼故行捨增或欲及初有色根識所引麁重甚於餘地初二離彼故輕安增三四地中離麁重遠寂靜轉勝故行捨增謂輕安樂如初捨搭若更易地氣分微薄故唯初二建立輕安三四地中任運而轉寂靜轉勝故立行捨或初二定有輕安緣喜與輕安為勝緣故如契經說喜故輕安三四定中無喜緣故輕安微劣不立為支行捨輕安乎相覆蔽若處有一第二便無輕安治沆其相飄舉行捨治掉其相寂止故安與捨乎相覆蔽

何理為證知三樂支二是輕安第三是受已說於彼偏隨順故謂第三定樂非輕安安非彼支次前已說初二定樂必非樂受是身心受俱非理故謂初二樂必非身受正在定中無五識故亦非心受應即喜故要離喜愛餘地心悅方可異前立為樂受喜即喜受於一心中二受俱行不應理故若謂喜樂更乎現起無斯過者理亦不然說具五支及四支故若謂五四約容有說不必俱行亦不應理應有有尋無伺定故然經但說有三等持有尋有伺乃至廣說若靜慮支非必俱起何緣不說有有尋無伺定又於欲界初靜慮中亦應俱有三三摩地是則違害契經所說今應思擇第三定中意地悅受既得喜相應名為喜何故名樂此名為樂亦有所因以諸喜根不寂靜故謂喜動涌擾亂定心如水波濤涌泛漂激初二靜慮意地悅受有如是相故得喜名第三定中此心悅受其相沆靜轉得樂名故此定中捨用增上棄捨喜故立行捨支

第四定中復棄捨樂故彼行捨得名清淨何緣念慧諸地皆有而念唯在上二靜慮慧在第三定方得立為支隨其所應偏隨順故謂喜與樂於三有中是諸有情極所躭味第三靜慮所味中極有生死中最勝樂故理應立慧觀察猒捨若無慧者自地善根尚不能成況進求勝為治如是自地過失第三靜慮立慧為支餘地不然故不立慧第二靜慮有最勝喜輕躁嬈乱如邏剎私第三定中有最勝樂如天妙欲極為難捨第三四定由行捨支隨其所應雖已棄捨而恐退起立念遮防餘地不然故不立念然第三念勢用堅强非唯助捨亦能助慧通能防備自他地失第四不尒無自失故由此第四不立慧支或初二定尋喜飄動雖有念慧防照用微第四定中二捨所蔽順無明故慧用不增故慧唯三念通上二或第三定樂過甚微不立慧支無能照察若不照察則無猒求自地過患上地功德然下尋喜上色過麁雖照猒求未為奇特故

餘三地慧不立支以第三定中樂過
難覺故佛說聖者應說應知由此定
中慧用最勝能知細過故立為支雖
第四邊慧亦能了而但捨相未為寄
特謂彼與樂繫地不同是雜染道捨
觀下過非如目慧同一繫縛能別觀
失方謂希奇故自立支上慧不尒又
諸已得第三靜慮於第四邊非皆自
在故於將離樂受染時彼慧無容立
為支體故唯三定立慧為支然正了
時及初已離皆應防守須立念支何
故輕安立為支體以初二定輕安用
增觸前所無殊勝位故由此勢用精
勤不捨能令相續有所堪能助等持
令牽勝德有殊勝用故立為支內等
淨名為目何法目尋伺息體即信根
謂若證得第二靜慮則於定地亦可
雜中有深信生名內等淨故雖諸地
皆有信根而可立支唯第二定以今
創信諸定地法與散地法俱可離故
又初靜慮尋伺識身如熱淤泥信
不明淨後二靜慮行捨用增映奪信
根故無內淨謂由警覺信力方增捨

此相違故能映奪信是淨相故立淨
名如清水珠令心淨故內等淨或第二
緣故生由此信根名內等淨定所有功德平等為緣引生此淨由
論曰且有一類隨相說言初染中無
離生喜樂非離煩惱而得生故雖染
汙定亦喜相應非因離生故非支攝
此不唯說離欲生喜亦說因離自地
染生以契經中先作是說離諸欲惡
不善法已復作是言離生喜樂此中
重說離生言者為顯亦有喜離自地
惑生為顯喜支唯是善性故薄伽梵
與樂合說輕安相應必是善故由此
染定必無喜支故初染支唯有三種
第二染中無內等淨彼為煩惱所擾
濁故雖諸世間說有染信而不信攝
故不立支樂是輕安唯善性攝例同
初定故不重避故此染支唯有二種
第二染定許有喜支初染中無以何
為證以初定喜說從離生第二中無
離生言故第三染中無正念慧彼為
染樂所迷亂故染汙定中雖有念慧
而得失念不正知名故此二支染中

學如是差別理有衆多漏靜慮中為
有支不有非一切何定無何頌曰
染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無受捨
論曰且有一類隨相說言初染中無
離生喜樂此建立內等淨名非唯尋伺靜息為
體此等皆是心所攝故
有實體有餘部說喜
蘊心所法攝三定中樂
此不唯說離欲生喜亦說因離自地
染生以契經中先作是說離諸欲惡
不善法已復作是言離生喜樂此中
重說離生言者為顯亦有喜離自地
惑生為顯喜支唯是善性故薄伽梵
與樂合說輕安相應必是善故由此
染定必無喜支故初染支唯有三種
第二染中無內等淨彼為煩惱所擾
濁故雖諸世間說有染信而不信攝
故不立支樂是輕安唯善性攝例同
初定故不重避故此染支唯有二種
第二染定許有喜支初染中無以何
為證以初定喜說從離生第二中無
離生言故第三染中無正念慧彼為
染樂所迷亂故染汙定中雖有念慧
而得失念不正知名故此二支染中

非有行捨唯是大善法攝例同第四
故此不遮故此染支唯有二種第四
染中無捨念淨彼為煩惱所染汙故
由此第四染唯二支有餘師說初二
染定但無輕安後二染中但無行捨
大善攝故彼說染中喜信念慧皆是
支攝皆通染故契經中說三定有動
第四不動依何義說頌曰
第四名不動　離八災患故　八者謂尋伺
四受入出息
論曰下三靜慮名有動者有災患故
第四靜慮名不動者無災患故災患
有八其八者何尋伺四受入息出息此
八災患第四都無故佛世尊說為不
動然經唯說第四靜慮不為尋伺喜
樂動者經密意說論依法相以薄伽
梵有處說言斷樂斷苦先喜憂沒具
足安住第四靜慮又說彼定身行俱
滅入息出息名為身行故知此定非
唯獨免尋伺喜樂四動災患有餘師
說第四靜慮如密室燈照而無動故
名不動喻經說故尋伺何過而求靜
息此能令心於定境界雖恒繫念而

不寂靜如樹枝條依莖而住與風合
故動搖不息諸瑜伽師雖不願樂於
境行相心速易脫而尋伺力令彼馳
流故於定中尋伺有過喜樂於定亦
能鼓動唯此四動與定相應而能動
心故經偏說然實二息憂苦二愛亦
能鼓動故論說八尋伺二法既有此
過不應說在靜慮支中經但應言尋
伺寂靜何容亦說有尋有伺為顯尋
伺雖定相應而於定中能為災患不
說不了故定應說或此於定初作資
粮作欲惡尋遠分治故後於勝定方
為災患故說尋伺功不唐捐捨有行
儀方便法尒設是所捨初必應依如
欲渡河先依舩筏後至彼岸理應捴
捨故契經言依色出欲依無色出色
依道出無色若得涅槃亦出聖道此
二容有與一心俱如勝劣風與一枝
合若此二業謂能鼓動如何說此與定
相應麁淺定心尋伺所策方能出離
欲界麁染故此得與初定相應由此
相應未為清淨如燈與日俱見色
緣燈細闇俱照不明了日光離闇照用

分明如是應知初靜慮定雖作自事
而尋伺俱未照而無動如第四靜慮
若尋在定能動亂心無漏定俱亦為
災患何緣建立為一道支已說彼能
策正見故行者於定未串習時不能
了知此為災患故於此地不欲猒捨
若已串習便能覺知初靜慮中有此
災患如水澄淨便見池中潛蟲下魚
能為濁亂行者既見初靜慮中尋伺
二法能為動亂便於一地捴生猒捨
謂此麁淺理應捨故於初靜慮尋伺
既然於上地中喜等亦尒如定靜慮
諸受差別生亦尒不不尒云何頌曰
生靜慮從初有喜樂捨受及喜捨樂捨
唯捨受如次
論曰生靜慮中初有三受一者喜受
意識相應二者樂受三識相應三者
捨受四識相應第二者二謂喜與捨
意識相應無有樂受無餘識故心悅
麁故第三有二謂樂與捨意識相應
第四有一謂唯捨受意識相應是謂
定生受有差別上三靜慮無三識身
及無尋伺如何生彼能見聞觸及起

表業非生彼地無眼識等但非彼繫
所以者何頌曰
生上三靜慮　起三識身及發表心
唯無覆無記
論曰生上三地　起三識身及發表心
皆初定繫繫生上起下如起化心故
能見聞觸及發表此四唯是無覆無
記不起下染已離染故不起下善以
下劣故

說一切有部顯宗論卷第三十八

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二四頁中二一行第二字「想」，諸本（不含石，下同）作「相」。

一　四二四頁下一二行第五字「等」，普作「身」。

一　四二四頁下一三行第一一字「引」，普、南、徑、清作「別」。

一　四二五頁上一九行「有二」，南作「有一」。

一　四二五頁中六行第九字「然」，資作「終」。

一　四二五頁下一四行第六字「待」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　四二六頁上一五行第三字「問」，普作「門」。

一　四二六頁上一六行第一二字「立」，資、磧作「五」。

一　四二六頁上一八行「此處爲爲」，諸本作「此四處爲」。

一　四二六頁中四行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「建」。

一　四二七頁上一三行「內淨」，資、磧、普、南、徑、清作「內靜」。

一　四二七頁上一六行「一境性」，資、磧、普作「二境性」。

一　四二七頁中四行第九字「重」，諸本作「動」。

一　四二七頁中一七行「第三」，清作「第二」。

一　四二八頁上一八行第一三字「喜」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　四二八頁中五行「正在」，徑作「五在」。

一　四二八頁中六行末字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。四三〇頁中六行第一三字諸本同。

一　四二八頁中一七行「喜相」，麗作「喜根」。

一　四二八頁下八行第五字「況」，徑作「汎」。

一　四二八頁下一七行第三字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

資、磧、普作「自」。

一四二九頁上六行第六字「目」，諸本作「自」。

一四二九頁上八行「靜處」，諸本作「靜慮」。

一四二九頁上一四行「能助」，資、磧、普、南、徑、清作「資助」。

一四二九頁下一行第一〇字「漏」，諸本作「染」。

一四二九頁下一二行首字「惑」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一四二九頁下末行「正知」，資、磧、普、南、徑、清作「正慧」。

一四三〇頁中五行「四動」，諸本作「四種」。

一四三〇頁下一八行第九字「者」，諸本作「有」。

一四三一頁上六行第五字「繫」，諸本無。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九　爵

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第九之二

如是別釋靜慮事已諸等至得云何

頌曰　潞州郭祖清祖玗同施一連

全不成而得淨由離染生無漏由離染

染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成

而獲得者諸淨等至由二因緣一由

離染謂在下地離下染時二由受生

謂從上地生自地時下七皆然有頂

不尒唯由離染無上地故無從上地

於彼受生此中但說本等至者以諸

近分未離染時有全不成由加行

得遮何故說全不成言為遮已成更

得少分如由加行得淨本等至及由

退故得彼順退分即依此義作是問

言頗有淨定由離染得由離染捨

由退得由退捨由生得由生捨耶曰

有謂順退分且初靜慮順退分攝離

欲染時得離自染時捨退離自染得

退離欲染捨從上生自得從自生下

捨餘地所攝應如理思無漏但由離

染故得謂聖離下染得上地無漏此

亦但據全不成者若先已成餘時亦

得謂盡智位得無學道於練根時得

學無學餘加行及退皆如理應思雖

有由入正性離生獲得根本無漏等

至而非決定以次第者尒時未得根

本定故此中但論決定得者聖離下

染必定獲得上地根本無漏定故染

由受生及退故得謂上地沒生下地

時得下地染及於此地離染退時得

此地染無由離染及加行得如是二

時能捨染故何等至無間有幾等至

生頌曰

無漏次生善　上下至第三　淨次生亦然

兼生自地染　染生自淨染　并一一地淨

死淨生一切　染生自下染

論曰無漏次生自上下善善言具攝

淨及無漏極相違故必不生染然於

上下各至第三遠故無能超生第四

故於無漏七等至中從初靜慮無間

生六謂自二三各淨無漏無所有處無

間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六并下地二識無邊處無間生九謂自下六并上地三第三四空無間生十謂上下八并自地二類智無間能生無色法智不然依緣別故從淨等至所生亦然而各兼生自地染汙故有頂淨無間生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生十一從染等至生自淨染并生次下一地淨定謂為自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨極相違故不生無漏若於染淨能正了知可能從染轉生下淨是則此淨還從淨生以正了知是淨攝故非諸染汙能正了知如何彼能從染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方趣睡眠至所期時便能覺寤如是所說淨染生染但約在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生得淨一一無間生一切染若從生染一一無

間能生自地一切下染不生上者未離下故所言從淨生無漏者為一切種皆能生耶不尒云何頌曰

淨定有四種謂即順退分順住順勝進順決擇分攝如次順煩惱自上地無漏乎相望如次生二三三一

論曰諸淨等至揔有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏唯從此生有餘師言順退分者住彼可退順住分者住彼不退亦不勝進順勝進分者住彼能勝進順決擇分者住彼起聖道有言住彼順通達諦由此無間能入離生應知此中次定義者謂諸聖道必此無間生非此無間必能生聖道若異此者是則應說唯世第一法名順決擇分有餘師言順退分者與諸煩惱下上

相雜染淨展轉現在前故順住分者能以種種麁等行相棄背下地靜等行相攝受自地順勝進分者觀自地過上地功德順決擇分者如煩頂忍世第一法無漏無間何分現前有說通三除順退分理實唯二謂後種諸有修習超等至等唯順決擇最堅勝故諸瑜伽師作如是說若觀行者於自地定不善通達不恒安住於上地定不能欣求數數現行順下地想彼之等持名順退分或由自地離染退得名順退分成就此定補特伽羅名為退者如成牛行說名為牛凶勃難迴說名牛行於自地定躭著不捨於上地定不能欣求彼之等持名順住分於自地定雖能多住而不躭著於上地定欣樂牽引彼之等持名順勝進分於自上定皆不躭著多住猒想為欲令斷彼之等持名順決擇分諸有安住順退分者於廣大果心多繫縛諸有安住順住分者數住自定不能上求諸有安住順勝進者能展轉求所餘勝定勝進分揔有二種一者

自地殊勝功德二者上地殊勝功德
若能牽引彼名順勝進分此有二類
或猒或欣諸有安住順決擇者樂斷
諸有樂修無漏是名安住四分者別
若順煩惱名順退分諸阿羅漢寧有
退理非彼猶有順退分定可令現行
離染捨故雖有此難而實無違謂順
住中有順退者亦得建立順退分名
從彼有退如先已說此四相望互相
生者初能生二謂順退住第二生三
除順決擇第三生三除順退分第四
生一謂自非餘有說亦生順勝進分
如上所言淨及無漏皆能上下起至
第三行者如何修起等至加行成滿
差別云何頌曰
二類定順逆　均閒次及起　至閒起為成
三洲利無學
論曰本善等至分為二類一者有漏
二者無漏往上名順還下名逆同類
名均異類名閒相鄰名次越一名起
謂觀行者修起定時先於有漏八地
等至順逆均次現前數習次於無漏
七地等至順逆均次現前數習次於

有漏無漏等至順逆閒次現前數習
次於有漏順逆均起現前數習次於
無漏順逆均起現前數習是名修習
起加行滿後於有漏無漏等至順逆
閒起名起定成此中起者謂頓起二
一者起地二者起法唯能起一故至
第三遠故無能起入第四修起等至
唯欲三洲除北俱盧然通男女不時
解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等
邊際定者能起非餘定自在故無煩
惱故時解脫者雖無煩惱定不自在
諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆
不能修起等至勝解作意不能無閒
修起等至勢力劣故此諸等至依何
身起頌曰
諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖
起下盡餘惑
論曰諸等至起依自下身依上地身
無容起下上地起下無所用故自有
勝定故下勢力劣故已棄捨故可猒
毀故揔相雖然若委細說聖生有頂
必起無漏無所有處為盡自地所餘
煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有

取鄰近故起彼現前盡餘煩惱離無
漏道必無有能斷彼餘惑成阿羅漢
是故有頂無漏無所有處依九地身
有漏無所有處依八地身有漏無漏
識無邊處依七地身空無邊處依六
地身乃至初定依二地身謂自及欲
若成就依有漏如起無漏一切依九
地身諸等至中誰緣何境頌曰
味定緣自繫淨無漏遍緣　根本善無色
不緣下有漏
論曰味定但緣自地有漏法以有漏法
是所繫事故所繫言顯是三有攝不
緣無漏法愛行相轉故若愛無漏應
非煩惱不緣上地法愛界地別故不
緣下地法已離彼貪故淨及無漏俱
能遍緣自上下地有為無為皆為境
故有差別者無記無為非無漏境唯
有於法說能遍緣無非所緣前已說
故根本地攝善無色定不緣下地諸
有漏法以下地法不寂靜故本善無
色極寂靜故由此理故經於無色皆
言起越一切下地於諸靜慮不如是
說以本無色不緣下繫是故於下說

起越言諸靜慮中有遍緣智故於下地不言超越既說超越色想等言故知但依超所緣說超越若此超越為顯離繫應說超一切非雅色想等又靜慮中應言超越自上地法無不能緣雖亦能緣下地無漏而但緣類不緣法品以但能緣自全治故法非全治如先已說又法品道於無色界雖能對治是客非主亦不能緣下地法滅既遮無色根本緣下義雅近分有緣下能彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰

及諸淨近分

無漏能斷謂本淨尚無能斷上以勝已故不能斷自與自地惑同一縛故又自於自非對治故若淨近分亦能斷惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三為皆具不頌曰

初亦聖惑三

近分八捨淨　初定亦有八種與八根本為論曰諸近分定亦有上中間減何成異故中入門故一切雅一捨受相應作功用

轉故未離下怖故此八近分皆淨定攝雅初近分亦通無漏皆無有味離染道故上七近分無無漏者於自地法能猒背故此地極鄰近多灾患界故以諸欲貪由尋伺起此地猶有尋伺隨故若亦何緣毗婆沙說諸證知有未至定有中間定如契經說有尋伺俱第二等三三摩地經說初定與尋伺無尋伺等中尋伺皆息若無中靜慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理應有定染不遮生染故不相違或有餘主離中間定然佛不數說有未至中間以二即初靜慮攝故說初靜慮即已說彼雅初近分名未至者為欲簡別餘近分故非此近分乘先定起又非住此已起愛味依如是義立未至名非上定邊亦名未至皆乘先定勢力引生及住彼時已起味故毗婆沙者作如是說未至本地立未至名是本地德未現前義此中間定具味等三以別繫屬一生處故謂極修習中間定者未来當在大梵處生故亦具三如

根本定非根本地起愛貪彼始所味
有別能味亦別故此有勝德可愛味
故無漏定生亦漸減故此亦一向捨
受相應無三識身故無樂受無喜受
者已不共初然於初貪未能離故又
由自勉功用轉故由此說為苦通行
攝非憂苦者已出欲故由此一向捨
受相應此定能招大梵處果多修習
者為大梵故已辯等至云何等持經
說等持總有三種一有尋有伺三摩
地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺
三摩地如是三種相別云何頌曰
初下有尋伺　中唯伺上無
論曰前來因事屢辯此三今於此中
略顯別相有尋有伺三摩地者謂與
尋伺相應等持此初靜慮及未至攝
無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應
等持此即中間靜慮地攝無尋無伺
三摩地者謂非尋伺相應等持此從
第二靜慮近分乃至非想非非想攝
契經復說三種等持一空三摩地二
無願三摩地三無相三摩地如是三
種相別云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四無願謂餘十
諦行相相應　此通淨無漏無漏三脫門
論曰空三摩地謂空非我二種行相
相應等持故說空等持近治有身見
身見亦有二行相故謂空行相近治
我所見非我行相近治我見觀法非
我名非我行相觀此中無我名空行
相由此空行相近治我所見以此中都
無我故此法非我所無相三摩地謂
緣滅諦四種行相相應等持涅槃離
諸相故名無相緣彼三摩地得無相
名相略有十謂色等五男女二種三
有為相或復相者是因異名涅槃無
因故名無相或相謂世蘊上中下涅
槃異彼故名無相無願三摩地謂緣
餘諦十種行相相應等持十行相者
謂苦非常因集生緣道如行出如是
空等三三摩地三摩地相雖無差別
而依對治意樂所緣如其次第建立
三種由意樂故不願三有理且可然有
過患故寧由意樂不願聖道以諸聖
道依屬有故若尒何用修習聖道以
是涅槃能趣因故非離聖道有得涅

槃為求涅槃故修聖道道如船筏必應
捨故亦由意樂不願聖道故緣道行
相亦得無願名以本期心猒有為故
空非我相非所猒捨以與涅槃相相
似故由此二行相雖緣可猒法不取
可猒相不得無願名此三等持通淨
無漏世出世間等持攝故世間攝故
通十一地出世攝者唯通九地上七定
邊無勝德故於中無漏者名三解脫
門能與涅槃為入門故非諸有漏法
是真解脫門性住世門違解脫故三
三摩地緣境別者若有漏空緣一切
法若無漏空唯緣苦諦無願能緣苦
集道諦無相唯緣滅諦為境三三摩
地念住別者無相唯法餘皆通四契經
復說三重等持一空空三摩地二無
願無願三摩地三無相無相三摩地如
是三種相別云何頌曰
重二緣無學　取空非常相後緣無相定
非擇滅為靜　有漏人不時離上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故立空空等名空空等持緣前無學
空三摩地取彼空相空相順猒勝非

我故謂彼先起無學等持於五取蘊思惟空相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學空三摩地思惟空相於空取空故名空空如燒死屍以杖迴轉屍既盡已杖亦應燒如是由空燒煩惱已復起空定猒捨前空重空等持空行相後起即復還與空行相相應唯此寂能順猒捨故非我行相則不如是見非我者於諸有為法起猒背心不如見空故諸有已見諸法非我而於諸有猶生樂者以於諸行中不審見空故由此空定雖二行相俱而但名空不說為非我空於猒捨極隨順故無願無願緣前無學無願等持取非常相謂彼先起無學等持於五取蘊中思惟非常相從此後起殊勝善根相應等持緣前無學無願三摩地思惟非常相於無願不願名無願無願舉喻顯示如前應知重無願等持非常行相後起即復還與非常行相相應唯此可能緣猒道故非苦行相能緣聖道聖道非苦趣苦滅故苦法不能趣苦寂滅亦非因等四能緣

聖道以聖道不能令苦續故非道等四者此猒捨道故非欣行相能為猒捨豈不如無願不願聖道而作道等四此亦應然此例不然無願正猒有兼於聖道起不願心故謂前無願正猒於有聖道依有故兼不願雖望意樂說不願道而於聖道非正憎猒故亦能作道等四種無願無願正憎猒道故以非常觀道過失道等行相無容猒道是故於此不作彼四無相無相即緣無學無相三摩地非擇滅為境以無漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離謂彼先起無學等持於擇滅中思惟靜相從此後起殊勝善根相應等持即緣無學無相三摩地非擇滅為境思惟靜相於無相滅復觀為無相名無相無相舉喻顯示如前應知重無相等持靜行相後起即復還與靜行相相應唯此能觀非擇滅故非妙行相境無記故非離行相以雖證得彼非擇滅猶縛隨故非滅行相以非擇滅非永解脫一切苦故又若觀滅盡非常故所言靜者唯顯

止息故非擇滅得有靜相以修聖道經久劬勞於彼息中便生樂想故重無相取靜非餘重三等持唯是有漏以於聖道生猒捨故非無漏定猒捨聖道二緣聖道取空非常理可名為猒捨聖道無相無相但緣無為作靜行相何名猒道此欣無學無相等持不轉之因故名猒道謂彼定起義作是言無相等持不生為善此既欣讚聖道不生如何不名猒捨聖道前無相定非此所緣如何此名無相無相或應許此定不緣非擇滅但緣無學無相不生此亦不然准前釋故謂緣無相之非擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相無相故得無相無相名緣無相境作靜行相是故此定從境立名唯三洲人能起此定通依男女以依女身亦能自在延促壽故唯無學位以有學者但欣聖道未能猒故此亦非一切唯不時解脫以時解脫愛聖道故依十一地除上七邊以上七邊無勝德故若在欲界從未至攝聖道後起若在有頂無所有攝聖道後生餘皆自地

聖道後起就揔類說此從法類若滅四智無間而生若就別說欲界攝者非類後生上界攝者非法後起前二非滅後起第三非若後生餘行相後起此定故應得此者皆盡智時由離染得後由加行方起現前唯我世尊不由加行順趣解脫起此現前於道尚猒豈欣諸有此後亦起聖道現前然猒道故非無間起欲界攝者是思所成餘修所成依定起故契經復說四修等持一為住現法樂修三摩地二為得勝知見修三摩地三為得分別慧修三摩地四為諸漏永盡修三摩地如是四種相別云何頌曰

為得現法樂修諸善淨慮為得勝知見修淨天眼通為得分別慧修諸加行善為得諸漏盡修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現法樂而經但說初靜慮者於中樂想最增盛故謂超欲界衆多過失故於此中樂想增盛如遊砂磧熱渴疲勞

創飲濁水亦為勝樂或聖道樂此具有故謂具一切菩提分法四沙門果九斷遍知三界對治又諸定首諸定樂因是故偏說豈不經說如是苾芻住此先受離生喜樂後生梵衆受樂同此何故不言住後法樂詳此唯說現法樂者為令棄捨喜樂現欲樂說現定樂令其欣樂或現樂住是後樂依但說所依能依已顯如契經說先住此間入諸等至後力生彼或現法樂三乘皆住後樂不定是故不說謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故雖諸靜慮即現法樂依近分故說為得言修近分力得根本故或即依現樂說為得言如言名子體故無有過有說此定佛依自說如說菩薩居贍部林起初世間似無漏定能引一切有情共樂由此不說後法樂住即由此故亦但說初菩薩尒時唯得初故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見此依何義立知見名本靜慮中有遍照智此遍照故立以見名見體即知故名知見眼根名見世所極

成為簡異彼以知標見或即此見決斷所緣故名為知即亦身見謂本靜慮是樂行道不多劬勞而現前故不劬勞故其體堅牢由體堅牢故用決定用決定故立以知名見義如前故名知見為知為見修此等持即是為求決定照義此亦善逝依自而說謂為顯佛以天眼通觀諸有情死生險難方為拔濟起靜慮等故為知見修天眼通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起勝知見起此勝知見不離光明此光明想引天眼通由天眼通得勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思修所成善法及餘一切無漏有為揔說名為加行善法修此善法能引慧生於諸境中差別而轉故言修此得分別慧如說善逝住二尋思能如實知諸受起等此顯修善得分別慧說加行言為簡生得非修習生得得未曾得故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法便能獲得諸漏永盡第四靜慮佛依

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九　第二十張　爵字号

自說無上菩提依此得故金剛喻定頓證漏盡引盡智生是故偏說有說一切有頓斷治第四靜慮皆此所攝此經所說若習若修若多所作義差別者為欲顯示習修得修所治更遠如其次第

說一切有部顯宗論卷第三十九

阿毗達磨藏顯宗論卷第三十九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四三三頁中一〇行「獲得」，資、磧、普、南、徑、清作「復得」。本頁下七行同。

一　四三三頁下一七行「一一」，諸本（不含石，下同）作「下一」。

一　四三三頁下二二行第五字「七」，資、磧、普、南、徑、清作「七地」。

一　四三四頁中二〇行第三字「次」，諸本作「決」。

一　四三四頁下六行第一三字「種」，諸本作「二種」。

一　四三四頁下九行「通達」，南作「逋達」。

一　四三四頁下末行「勝進」，諸本作「然勝進」。

一　四三五頁上一七行「三洲」，資、磧、普、南、徑、清作「二洲」。

一　四三五頁下九行「味定」，磧作「未定」。

一　四三六頁上一〇行第九字「准」，磧、南、徑、清作「唯」。

一　四三七頁上一行第一二字「始」，諸本作「如」。

一　四三七頁上一六行第二字「伺」，磧、普作「同」。

一　四三七頁上二〇行「第二」，普、徑作「第一」。

一　四三七頁中二一行「不願」，清作「不順」。

一　四三七頁下一一行「世門」，諸本作「世間」。

一　四三八頁中六行第一三字「望」，諸本作「聖」。

一　四三九頁上一行第一三字「若」，諸本作「苦」。四行第七字同。

一　四三九頁上二行「攝者」，磧作「稱者」。

一　四三九頁上五行「此者」，徑作「比者」。

一　四三九頁上一五行「淨慮」，資、磧、

普、南、徑、清作「靜慮」。

一　四三九頁中一行「亦爲」，資、磧、普、南、徑、清作「亦生」。

一　四三九頁中七行第九字「喜」，麗無。

一　四三九頁中一〇行第九字「力」，諸本作「方」。

一　四三九頁中一五行「名子」，資、磧、普、南、徑、清作「石子」；麗作「身子」。

一　四三九頁中一七行第九字「似」，麗作「依」。

一　四三九頁下二行「身見」，諸本作「名見」。

一　四三九頁下一一行「不離光明」，諸本作「不離光明想」。

一　四四〇頁上三行「有頻」，資、磧、普、南、徑、清作「有頂」。

趙城縣廣勝寺

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十　爵

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯定品第九之三

如是已辯所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性
喜喜捨無貪　此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情　喜初二靜慮
餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三
論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情為所緣故此四能引無量福故無量愛果此為因故有說此能違無量戲論故貪等諸惑有名戲論何緣無量四無增減對治四種多行障故如契經說若習若修若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷不欣慰捨斷欲貪瞋故雖有四瞋謂心所欲煞有情欲惱有情心所名害躭著境界於諸善品不樂住因名不欣慰於妙欲境起染欣樂情無猒足名為欲貪此中慈悲無瞋為性若介此

二有何差別性雖無別然慈能治煞有情瞋感行相轉悲能對治惱有情雖同而損益殊故體有別苦樂體別如先已辯慈悲二種差別亦然有作是言悲是不害近治不害故理實如是但害從瞋以瞋名說悲之行相亦似無瞋立無瞋名實是不害諸古師說喜受何緣觀行者介時喜受生喜即喜受無異若緣拔苦應與樂與樂與慈無異若緣拔苦應與悲同又契經言欣故生喜喜即喜受如先已辯此喜行相與彼欣同喜故生喜義有何異若言下上義有異者輕安與樂義亦應然差別因緣不可得故又違本論云何名喜謂喜喜相應受想行識等此中意顯喜俱品法喜增上故總立喜名非受受俱有理決定若喜即喜受何言與受俱若言對法以理為量應如無過誦本論文此亦不然理為量論要有經證方可定文若與經違理必可壞不應隨意輒改論文是故此喜定非喜受以欣為體或即無貪謂別有貪是惡心所於有

情類作是思惟云何當令諸所有樂彼不能得皆屬於我喜能治彼故是無貪此與喜根必俱行故三地可得如悔憂俱喜亦無貪分明相者於他盛事心不貪著知他獲得深生欣慰心熱對治說名為喜故知此喜亦無貪性捨無量體唯是無貪此與第三有差別者離愛恚相等緣有情如創入林等生樹覺平等行因說名為捨若捨無量亦能治瞋寧唯無貪與慈何異又許此捨正治欲貪與不淨觀有何差別且捨與慈有差別者慈能對治瞋所引瞋無瞋為體捨能對治貪所引瞋無貪為體豈不如捨無貪為性亦能對治貪所引瞋如是許慈無瞋為性亦應能治瞋所引貪此難不然行相違故謂捨行相雙違貪瞋捨親非親差別相故從此愛恚俱不生故即由此故捨唯無貪正能治貪兼治瞋故慈之行相違瞋非貪於諸有情與樂轉故由此慈捨雖俱違瞋而慈順貪捨能違害是故此二極有差別或修捨者治非處瞋慈治處瞋故有

差別不淨與捨如次能治婬貪餘貪故有差別此四無量非損益他何緣唯善非無記性能近對治貪瞋等故愛非愛相不能引故力能令心自在轉故慈等體相已略分別此阿世耶有差別者觀有情類如已謂慈樂有情類離苦謂悲於他興盛欣慰謂喜於親怨相不思謂捨又不觀他有損有益等觀一切如友謂慈於遭苦者哀愍謂悲由勝解力想有情類得益離損欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四行相有差別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至如是所願竟無有成豈不唐捐修定功力能伏瞋等寧謂唐捐應是顛倒何能伏惑願得樂等寧謂顛倒謂此不言已得樂等但由勝解願諸有情當得樂等能伏諸惑故修此四功不唐捐於定蘊中說四行相云何

令等具如前說言如是思惟入某等至者此言若說等無間緣慈等應無無間生理別別思惟所引起故若俱生者入言相違初業位中別加行引至成滿位亦有俱生定蘊就初說入無過且慈無量願得何樂有說願得第三定樂諸受樂中此最勝故若自未證由聞故知有說願得涅槃妙樂於諸樂中此最勝故有說願得阿羅漢樂此已解脫諸煩惱故初修業者未證此樂未現證故不能運心但緣已身隨所證樂及他所證現可知者願諸有情同證此樂故但緣現如理所生無染汙樂願他同受若於所受已捨苾芻設未獲得真實對治亦處空閑受遠離樂力能映奪天帝等喜如五樂等伽他中說又住遠離勤修善者定有善得念念恒流如大海水遍滿相續喜輕安樂由此引生以無悋心緣如是樂願諸含識一切同受皆緣欲界有情為境能治緣彼瞋等障故謂於欲界有怨親中三聚有情能生瞋等於中有捨怨親等相便能伏

除瞋等煩惱是故此境唯欲有情必不能緣色無色界大悲體是無癡善根由此力能通緣三界若四無量唯緣有情何故經言思一方等此由勝解揔緣器中一切有情故無有失此四通在欲色界繫以契經說無量能招梵釋輪王殊勝果故品類足論依修所成說七智知色界修斷及彼遍行隨眠隨增有餘師言此四無量加行通欲本唯色界此四無量依地別者若喜即喜唯修所成彼應說喜唯初二定以於餘地無喜根故若喜異喜通思所成彼應說喜通依七地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯喜受俱彼應說喜唯通三地或應如頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故有說此四唯欲及初得無量名餘地不尒經說無量名梵住故又說修無量生梵世故又說招梵釋輪王果故有說隨應通依十地謂欲四本近分中間若悲亦依下三靜慮如何

得與喜樂相應悲緣苦有情感行相轉故此如無漏猒作意生是故通依下三靜慮彼真實作意能順生欣喜樂相應可無有過此勝解作意不順生欣如何可言與彼相似疑是感性不順生欣如何許疑喜樂俱起勝解作意應與彼同然此於欣極相隨順力能引生真作意故疑則不尒極違真故彼尚相應此寧不許此勝解作意理應違欣有歡感處中行相別故悲既感行相轉應非喜樂相應勿二行相俱時轉故若尒應不許與捨受相應捨受處中行相轉故既非不許捨受相應與喜樂俱理定應許勿全不與受相應故雖言此四能治瞋等而不能斷諸煩惱得勝解作意相應起故真實作意方能斷惑又此唯緣有情境故緣法作意方能斷惑又此唯緣現在境故通緣三世或緣非世方能斷惑又解脫道方可得故要無間道方能斷惑有作是說有漏根本靜慮攝故此因有失不應說三依六地故未至中間此應無故經何故說此斷

瞋等亦不相違斷有二故或由此力引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故經中說斷瞋等若尒何故契經中說由善修慈住不還果此中聖道以慈名說如於餘處說想名等或依聖者先得慈心後數修行得離欲說或依為得修所成慈精進修行得離欲說有說此四依欲色身無色不緣怨親等故修此必應先緣彼故如實義者唯依欲身於欲界中唯人能起若說喜非喜成一必具四若喜即喜受成一定成三生第三定等唯不成喜故初欲引起四無量時先於有情分為三品所謂親友處中怨讎三各分三謂上中下上親友者謂生法身賴彼重恩捨便難住中親友者謂財法交極相親愛下親友者謂唯財交亦相親愛上處中者謂於自昔曾不見聞中處中者謂雖見聞而不交往下處中者謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂大集名譽命及至親中怨讎者謂奪己身命緣資具下怨讎者謂奪親友命緣資具於諸有情分品別已初修慈

者先於上親發起清淨與樂勝解若
由無始數習所成惡阿世耶令心剛
強少遭逼惱便懷深恨緣此還息與
樂勝解復應策勵思其重恩於彼復
生與樂意樂數習力故恨意永去與
樂勝解相續無替此既成已於中下
親亦漸次修如是勝解於親三品既
得等心次捴於處中下中上然所漸
次修習與樂意樂乃至寃後於上然
親得平等心都無昇降齊此名曰修
慈成滿修悲及喜例此應說謂觀二
苦遍逼有情不應於中復加以苦但應
如已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心
乃至然親等無昇降齊此名曰修悲
成滿想諸有情得樂離苦深生欣慰
如已無差齊此名曰修喜成滿初修捨
者先捨處中非先捨怨親憙愛難捨
故又處中品順捨力增於中如前先捨
上品次捨中下及與然親從下至中
從中至上先捨然者以親難捨故如
契經說貪難斷非瞋如是漸次修習
於捨至上親友等上處中普於有情
捨差別相齊此名曰修捨成滿若於

有情樂求功德彼於慈等能速修成
非於有情樂求過者以斷善者有德
可錄麟喻獨覺有失可取先福罪果
現可見故已辯無量次辯解脫頌曰
解脫有八種前三無貪性二二一一定
四無色定善滅受想解脫微微無閒生
心澄淨故第四并近分立後靜慮名
相似善根下地雖有非增上故不名
論曰解脫有八一內有色想觀外色
解脫二內無色想觀外色解脫三淨
不淨伏故第三定中樂所迷故初二定中
八災所擾亂故次四解脫如其次第
以四無色定善為性非無記染非解
脫故亦非散善性羸劣故彼散善者
如命終心有說餘時亦有散善唯生
得善無閒思故諸近分地九無閒道
八解脫道亦非解脫不背下地故緣
下道雜故又未全脫下地染故契經
說彼超過下故有說近分諸解脫道
亦名解脫背下地故然於餘處唯說
根本者以近分中非全解脫故第八
及初定有顯色貪由眼識身所引起
故為解脫彼初二定中建立初二不
現前前對想心已名微細此更微細

引緣顯色貪故三四定中無不淨解
脫初二解脫相似善根雖欲界中亦
容得有而為欲界貪所淩雜故不建
立二解脫名三四定中雖亦得有去
所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得
名第三解脫依後靜慮離八災患
心澄淨故第四并近分立後靜慮名
相似善根下地雖有非增上故不名
解脫欲界欲貪所淩雜故初二定中
不淨伏故第三定中樂所迷故又並
八災所擾亂故次四解脫如其次第
以四無色定善為性非無記染非解
脫故亦非散善性羸劣故彼散善者
如命終心有說餘時亦有散善唯生
得善無閒思故諸近分地九無閒道
八解脫道亦非解脫不背下地故緣
下道雜故又未全脫下地染故契經
說彼超過下故有說近分諸解脫道
亦名解脫背下地故然於餘處唯說
根本者以近分中非全解脫故第八
及初定有顯色貪由眼識身所引起
或捨猒背有所緣故微微心後此定
現前前對想心已名微細此更微細

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十 第十二張 [illegible]

故曰微微次如是心入滅盡定謂有頂地心有三品即想微細及微微心由上中下品類別故要下品後滅定現前故次微微入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處無漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處為境有差別者二取不淨一取淨相違欲貪故雖倒而善或少稱境非顛倒攝緣少思多名假勝解引聖道故亦名真實次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境無色解脫棄背下地故並不緣下地苦集行相別者初二不淨第三唯淨俱非十六無色解脫攝本定故所作行相十六或非念住俱者初三解脫身念住俱次四解脫通四念住智相應者初三第七唯世俗智第四五六八智相應根相應者初二解脫喜捨相應次五解脫唯捨相應世差別者皆通三世緣世別者初三解脫已生可生各緣自世不生緣三次四解脫緣三非世

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十 第十三張 [illegible]

三性別者皆唯善性緣性別者初三解脫通緣三性次四解脫緣善無記學等別者初三後二唯是俱非中三解脫皆通三種緣學等者初三解脫但緣俱非四緣三種見斷等者初三後二唯修所斷中三有漏修斷餘非緣見斷等者初三緣修斷次四解脫各通緣三緣自身等者初緣自他身次二緣他四緣三種得差別者第八第三唯未曾得餘六通二通二謂聖內法異生外法異生唯是曾得多因緣故得解脫名謂已解脫此方生故或此力能引解脫故或是種種解脫性故或與解脫勝解俱故此諸解脫依男女身聖者異生皆能修起唯滅盡定但依聖身於聖身中通學無學此八解脫何有情起若於所緣恒求對治是貪愛行樂修多道如是有情能起解脫行者何為修解脫等為令煩惱轉更遠故為於等至得自在故既得自在便能引發無諍等德及聖神通由此便能轉變諸境起畜捨等種種事業已辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種 二如初解脫 次二如第二後四如第三

論曰勝處有八內有色想觀外色少若好若惡於此諸色勝知勝見有如是想是名為初內有色想觀外色多廣說乃至是名第二內無色想觀外色少廣說乃至是名第三內無色想觀外色多廣說乃至是名第四內無色想觀外色青青顯青現青光辟如烏莫迦花或如婆羅痆斯深染青衣於此諸色勝知勝見有如是想是名第五內無色想觀外色黃黃顯黃現黃光辟如羯尼迦花或如婆羅痆斯深染黃衣廣說乃至是名第六內無色想觀外色赤赤顯赤現赤光辟如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣廣說乃至是名第七內無色想觀外色白白顯白現白光辟如烏沙斯星或如婆羅痆斯極鮮白衣廣說乃至是名第八能制伏境故名勝處謂雖一切所緣色境清淨光華美妙具足而善根力悉能映蔽辟如僕隸雖服珍奇而為其主之可映蔽或於是

處轉變自在不隨起惑故名勝處勝於處故立勝處名或此善根即名為處處處能勝故立勝處名前四勝處自性地等如次同前初二解脫謂初二勝處是初解脫果次二勝處是第二果彼為資糧能入此故後四勝處自性地等應知如前第三解脫以淨解脫為此四因彼為資糧能入此故前三解脫於諸色中但能捨取不淨淨相令八勝處能於所緣分別少多青等異相故前解脫但於色中棄背欲貪及不淨想令八勝處能於所緣分別少多青等持磨瑩力故令觀行者心拙制伏令隨心轉由此證知第三解脫捨取淨相故立一名八勝處中後四勝處差別取故分為四種若淨解脫亦差別緣取淨性同立為一者後四勝處應亦立一差別因緣不可得故已辯勝處次辯遍處頌曰

遍處有十種　八如淨解脫　後二淨無色
緣自地四蘊

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處經於此處皆言一想上下及傍無二無量

於一切處無間無隙周遍思惟故名遍處遍於處故立遍處名或此善根即名為處行相遍故立遍處名此中地等顯示所緣所說遍言顯示行相行相雖等而所緣別是故遍處分為十種經言一者顯此等至思惟一類境相現前想言顯是勝解作意若異此者應言一知上下傍言顯意流轉言論曰第八解脫如先已辯以即是前滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得前八遍處初修習時皆以眼識為其加行空界色故由勝解力後成滿時通緣空界色故由勝解力後成滿時通緣自地四蘊為境識處遍處初修習時但以意識為其加行以初必緣識為境故由勝解力後成滿時亦緣自地四蘊為境四無色解脫二無色遍處自地四蘊為境識處遍處初修習時亦緣下地依自下地皆容後起唯無所有但以意識為其加行以初必緣界身唯在欲界亦依上地所餘一切依欲界身唯在人中三洲除北餘慧力劣無聖教故治欲貪故上二界無有說初起唯依人趣要由教力所引起故人中有教無設有著樂不能初起故人

初起退生欲天由宿習力有後起義
復以何緣第三靜慮有通無量等無
解脫等耶無解脫緣前已具辯解脫
無故勝處亦無解脫為門入勝處故
勝處無故遍處亦無勝處為門入遍
處故又第三定躭著妙樂於生死中
此樂勝故不能發起解脫等三此三
皆欲背生死故通無量等隨順於樂
故依此定亦能修起此解脫等三門
功德若隨得一得一切不此不皆介其
義云何得後必前前非必後謂得遍
處必具得三得勝處者必得解脫遍
處不定或得或無若得解脫餘二不
定以入遍處勝處為門解脫為門入
勝處故此解脫等差別云何唯能棄
背名為解脫兼拆所緣名為勝處加
無邊解得遍處名此三善根漸次修
故有餘師說此三善根由下中上故有
差別謂能棄捨勝伏所緣行相無邊
有劣勝故有餘師說解脫唯因遍處
唯果勝處通二今應思擇上二界中
說者既無何緣起定須曰
二界由因業能起無色定色界起靜慮

亦由法介力
論曰生上二界捻由三緣能進引生
色無色定一由因力謂於先時近及
數修為起因故二由業力謂先曾造
感上地生順後受業彼業異熟將起
現前勢力能令進起彼定以若未離
下地煩惱必定无容生上地故三法
介力謂器世界將欲壞時下地有情
法介能起上地靜慮以於此位所有
善法由法介力皆增盛故諸有生在
上二界中起無色定由因業力非法
介力無雲等天不為三災之所壞故
生在色界起靜慮時由上二緣及法
介力若生欲界起上定時一一應知
加由教力由教力者謂人三洲天亦
聞教微故不說前來分別諸勝法門
迦濕弥羅議理成 我唯依彼釋對法
皆為弘持世尊正法何謂正法當住
幾時頌曰
佛正法有二 謂教證為體 有持說行者
此便住閻
論曰世尊正法體有二種一教二證
教謂契經調伏勝法證謂三乘諸無
漏道若證正法住在世間此所弘持

教法文
義微教多隱沒北方證法猶增盛故
世尊正教流布尚多由此如來無上
智境衆聖棲宅阿毗達磨無倒實義
此國盛行非東方等所能傳習此二
正法依持者住持者謂何謂說行者
若教正法依說者住證正法住唯依
行者然非行者唯證法依教法亦應
依行者故謂有無倒修行法者能令
證法久住世間證法住時教法亦住
故教法住由說行者但由行者令證
法住故佛正法隨說行人住介所時
便住於世阿毗達磨此所論攝
彼中真實要義彼論中義釋有多
途今此論中依何理釋頌曰
達磨理善成 立我唯依彼釋對法宗
故於頌中自述本意謂依此國諸善
逝子議對法理大毗婆沙發起正勤
如理觀察為令正法久住世間饒益
有情故造斯論唯言為顯更無異途

一切皆依毗婆沙故然諸法性廣大甚深如實說者甚為難遇自惟覺慧極為微劣又惰遍求如實說者故於廣論所立理中或有差違是我過失諸法正理廣大甚深要昔曾於無量佛所親近修習真智資糧方於智境一切無惑麟喻獨覺尚於法相不能決判況諸聲聞彼所證法隨他教故由此決判諸法正理唯在真實大牟尼尊是故定知阿毗達磨真是佛說應隨信受無倒修行勤求解脫

大覺所行真妙義　唯隨對法正理鉤
諸善逝子能證知　定非自執所迷者
諸欲證知真妙義　要依正理了義經
非唯執教所堪能　應亦標心於正理
故順佛言正理論　及順正理阿笈摩
足能為證妙義依　何用固求邪難論
智者但能依此教　可無損墜不由餘
故判法義真不真　唯大覺尊為定量

說一切有部顯宗論卷第四十

阿毗達磨藏顯宗論卷第四十

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四二頁中一五行「有名」，諸本（不含石，下同）作「皆名」。

一　四四二頁下一行第一二字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「能對」。

一　四四二頁下八行「古師」，麗作「占師」。

一　四四二頁下一七行「有理」，諸本作「其理」。

一　四四三頁下二行「若說」，資、磧、普、南、徑、清作「若就」。

一　四四四頁中三行「真實」，資作「具實」。

一　四四四頁中八行「疑則」，徑作「疑作」。

一　四四四頁下一〇行第九字至一一行第一〇字「唯人……即」與一一行至次行第一三字「喜受……故」，磧、普、南、徑、清倒置。

一　四四四頁下二一行「及至」，資、磧、普作「乃至」。

一　四四五頁上五行「永去」，諸本作「永亡」。

一　四四五頁上一一行末字「二」，諸本作「三」。次頁上二〇行第六字同。

一　四四五頁下七行末字「名」，磧作「各」。

一　四四六頁上六行第一三字「通」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　四四六頁上八行「二取」，麗作「一取」。

一　四四六頁中三行「後二」，資、磧、普、南、徑、清作「後三」。

一　四四六頁下一行「次二」，南、徑、清作「次三」。

一　四四六頁下五行第二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四四六頁下末行第一〇字「可」，諸本作「所」。

一　四四七頁上二行「名爲」，資、磧、普作「名名」。

一四四七頁上一〇行「八勝處」，磧、普、南、徑、清作「入勝處」。

一四四七頁上一四行末字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一四四七頁上二一行「有十」，資、磧、普作「有七」。

一四四七頁下二行「自地」，磧作「曰地」。

一四四八頁中四行「二由」，資、磧、普、南、徑、清作「二因」。

一四四八頁中六行「進起」，資、磧、普、南、徑、清作「進趣」。

一四四八頁中一五行首字「加」，磧、普、南、徑、清作「皆」。

一四四八頁中二一行「二證」，資、磧、南作「一證」。

一四四八頁下一三行「此所論依」，諸本作「此論所依」。